

सनातनधर्मनी गर्जनाओ.

५५८

प्रथम वर्ष.	वार्षिक मूल्य ०-१-०.	गर्जना ११-१२.
	टपावपर्यंत जुद्ध.	

<p>सनातन धर्मसंस्था श्रीमन्मन्त्रालय प्रकाशना</p>	<p>छपायी प्रसिद्ध करनार मजिस्तर ल मजिस्तर नवेरी मं ११, श्रीमन्मन्त्रालय पुस्तक प्रकाशना म १५- अमरावती.</p>
---	--

मूल्य ३. ०-२-०.

आवृत्ति ६ ज.

शब्द १८३५.

प्रत २०००.

अमरावती

धी गुजरात प्रिन्टींग प्रेसमा शा. सोमावादा मजिस्तरसे छाप्युं.

૫૦૨૮

સનાતન ધર્મની ગર્જનાઓ સંબંધી પ્રથમ

જાન્યવારી ૧૯૧૧ના સપ્તાહર્પનો ઉપસંહાર.

અમેએ કબુત કર્યા પ્રમાણે ફક્ત રૂ. ૦-૪-૦ આનામાં પ્રબંધને ૪૦૦ પૃષ્ઠ કરતા વધારે પૃષ્ઠો પૂરા પાડી તેમને ઉત્તમ પ્રકારનું સાહિત્ય પુરું વાંચ્યું છે એ અમારા સુસ્થ વાચકોની દૃષ્ટિગ્રહાર નહીંજ લાય. દરેક ગર્જનામાં કેટલાં કેટલાં પૃષ્ઠો પ્રબંધને પૂરા પાડ્યા છે તે નીચે પ્રમાણે જણાવાય છે:—

ગર્જના	પૃષ્ઠ	પરચુરણ પૃષ્ઠ.
૧	૬૪	૨
૨	૪૧	૦
૩	૩૧	૧
૪	૩૨	૦
૫	૦૦	૨
૬-૭	૬	૦
૮-૯-૧૦	૧૦૫	૭
૧૧-૧૨	૬૪	૦
કુલ ૪૦૩		૧૨

બીજા વર્ષની ગર્જનાઓમાં અદ્યતન લેખો આવવાના છે અમે આશા રાખીએ છીએ કે જનસમુદાયે પ્રથમ વર્ષની ગર્જનાઓ વાંચવાનો લાભ લીધો છે તેના કરતાં વધારે લાભ બીજા વર્ષની ગર્જનાઓ વાંચીને લેશે.

મંત્રી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૦૧૮- વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સેનાતન દર્મની ગર્જનાઓ

વિષય T/૨૨.

સનાતનધર્મની ગર્જનાઓ.

અગીઆરમી અને બારમી ગર્જનાઓ.

શ્રીશિવવિષ્ણુસ્વરૂપ, શ્રીરામાયણનું અવલોકન, શ્રીઉપાસના-
વિચાર, શ્રીપંચીકરણ.

॥ શ્રીશિવવિષ્ણુસ્વરૂપ ॥

“ સૌમ્યં મહેશ્વરં સાક્ષાત્ સત્યવિજ્ઞાનમદ્વયમ્ ।

વંદે સંસારરોગસ્ય મેષજં પરમં મુદા ॥

ભક્તિગમ્યાય ભક્તાનાં વિદુષામાત્મરૂપિણે ।

સ્વાનુભૂતિપ્રસિદ્ધાય નમસ્તે સર્વસાક્ષિણે ॥ ”

અરો ! અજ્ઞાનનું પ્રાગલ્ભ્ય કેવું અકથ્ય છે ! એના અનિર્વાચનીય
પ્રાગલ્ભ્યથીજ અદ્વય જીવો એકરસ, સર્વવ્યાપી ને, સુદૃઢતમ સચ્ચિદાનંદ ને
સ્વરૂપમાં આ નાનાપણું ત્રણે કાળમાં અત્યંત અસત્ છતાં પણ સત્ય-
રૂપે અનુભવે છે ! એના વિગ્રહાણુ મહિમાથીજ જીવો અનિત્યને નિત્ય,
અપવિત્રને પવિત્ર, દુઃખ ને સુખ, ને અનાત્મને આત્મસ્વરૂપે જાણે છે !
એનો અદ્ભુત પ્રભાવ ગિલદુ દર્શન કરાવનાર હોવાથીજ અજ પણ

પોતાને વિનાઅડચણે સર્વજ્ઞ સમજી શકે છે ! ને એથીજ અદ્વૈતજીવો વિનાપ્રયોજને પરસ્પર કલેશનાં ખીજ રોપી પરિણામે તેનાં દુઃખરૂપી ફળોને ભોગવે છે. એ અજ્ઞાનનો દુરાગ્રહનામનો પુત્ર પણ એના અજ્ઞાની જનોપર પોતાની પ્રત્યક્ષ સત્તા ચલાવનારો છે. આમ હોવાથીજ અદ્વૈત બુદ્ધિના દુરાગ્રહી માણસો પોતપોતાના સંપ્રદાયના મૂળ આચાર્યના ઉપદેશનું ને સમ્બંધસ્થનું વાસ્તવિક તાત્પર્ય નહિ વિચારતાં તથા અન્યની વિતૃષ્ણા કરી પોતાના ઇષ્ટદેવનું પરમજ્ઞાન સંપાદન કરવાનો આરંભ યતન નહિ આરંભતાં એકખીજના સંપ્રદાયને, આચાર્યને તથા ઇષ્ટદેવને અયોગ્ય રીતે નિદેશના આનંદ માની લે છે, ને સમયે પરસ્પર વાગ્યુદ્ધ કે શરીરયુદ્ધ પણ ચલાવે છે. આવા પ્રકારના સર્વ કલેશોનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન છે, એ ઉપર કહી ગયા છીએ, માટે પોતાનું હિત ઇચ્છનાર મનુષ્યે એ અજ્ઞાન દૂર કરવામાટે તેનું વિરોધી જે જ્ઞાન તે સંપાદન કરવું જોઈએ. અહિં ઇષ્ટદેવના વાસ્તવિક સ્વરૂપના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવાની છે, માટે તેની નિવૃત્તિમાટે તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાની આવશ્યકતા છે. આપણા ભારતવર્ષમાં ને તેમાં પણ આપણા ગુજરાતના વેદાનુયાયીઓમાં એ મુખ્ય ઇષ્ટદેવતાઓ આજકાલ મનાય છે, શ્રીશિવ તથા શ્રીવિષ્ણુ; માટે એ બેનાં વાસ્તવિક સ્વરૂપો તે તે દેવતાના ઉપાસકે અવશ્ય જાણવાં જોઈએ, કે જેવડે પોતાને શાંતિનો લાભ મળે, ને વિનાપ્રયોજને પોતાને તથા અન્યને થતો કલેશ નિવૃત્ત થાય.

શિવ એ શબ્દ મંગળ ને કલ્યાણ છત્યાદિ અર્થનો વાચક છે, ને વિષ્ણુ એ શબ્દ પ્રવેશ* કરીને રહેનારને વ્યાપક છત્યાદિ અર્થનો વાચક

*“यस्माद्विध्वमिदं सर्वं, तस्य शक्त्या महात्मनः ।

तस्मादेवोच्यतेविष्णुर्विशधातोः प्रवेशनात् ॥”

છે. માયાને વશ રાખી આ જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લય કરનાર જે માયાવિશિષ્ટચૈતન્ય તે ઈશ્વર, શમલબ્રહ્મ, સદાશિવ, મહાદેવ ને મહેશ્વર+ ઇત્યાદિ નામોથી શાસ્ત્રોમા ઓળખાય છે. જ્યારે જીવોનાં કર્મો ફળ આપવાને પકવ થાય ત્યારે એટલે પ્રજનના અતમાં ને સર્ગના આરંભમા જીવોના ભોગમોક્ષનિમિત્ત સૃષ્ટિ રચવાનો સકલ્પ તે કર્મ-ફળપ્રદાતા ઈશ્વરને થાય છે, ને તેથી શ્રીમહામાયાની સામ્યાવસ્થાનો ભંગ થાય છે. પછી એ મહામાયાદ્વારા પ્રથમ શ્રીરુદ્રને, પછી શ્રીવિષ્ણુને, ને અંતે શ્રીબ્રહ્માને તેમની શક્તિઓસહિત તે ઉત્પન્ન કરે છે, ને તેમને તેમનાં પૃથક્ પૃથક્ કાર્યોનો વિવેક આપે છે, એટલે કે જીવોને જ્ઞાન આપવાનું તથા પ્રજનકાળે સર્વ દશ્ય ઉપાધિનો સહાર કરી પોતામાં લય કરવાનું કર્મ શ્રીરુદ્રને, જીવોને દશ્ય વસ્તુમા સુખાનુભવ કરાવવાનું તથા સૃષ્ટિનું પાલનપોષણ કરવાનું કામ શ્રીવિષ્ણુને, ને જીવોને ક્રિયામા પ્રવૃત્ત કરવાનું તથા સૃષ્ટિ રચવાનું કાર્ય શ્રીબ્રહ્માને સોંપવામા આવે છે. સર્ગને તેમનો નિરોભાવ પણ એજ ક્રમથી થાય છે; એટલે કે શ્રીબ્રહ્મા શ્રીવિષ્ણુમા, શ્રીવિષ્ણુ શ્રીરુદ્રમા, ને શ્રીરુદ્ર શ્રીમહામાયામાં ને મહામાયા શ્રીસદાશિવમા તિરોભાવ પામે છે, ને તે શ્રીસદાશિવજ શ્રીમહામાયારૂપ ઉપાધિના અભાવે શ્રીપરબ્રહ્મરૂપે વિરાજમાન રહે છે

+“માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

તસ્યાવયવધૂતૈસ્તુ વ્યાસં સર્વવિદં જગત્ ॥ ૧૦ ॥

શ્રીકૃષ્ણચતુર્વેદીયસ્ત્રેતાયિતરોપનિષદ્દેનો યોગો અધ્યાય.

“યો વેદાદૌ સ્વરઃ પ્રોક્તો વેદાંતે ચ પ્રાતિષ્ઠિતઃ ।

તસ્ય પ્રકૃતિલીનસ્ય યઃ પરઃ સ મહેશ્વરઃ ॥ ૮ ॥”

શ્રીમહાનારાયણોપનિષદ્દ દશમ અંક.

એ ત્રણે દેવને ક્રમથી સમષ્ટિસ્વરૂપ જે ઈશ્વર તેમની મહામાયાના સત્ત્વ, તમસ્ ને રજસ્ એ ત્રણ ગુણો પણ કહેવામાં આવે છે, ને તેથીજ તે તે ગુણોના વર્ણાનુસાર તે તે દેવના શરીરનો વર્ણ-રંગ-કથન કરવામાં આવે છે; એટલે કે શ્રીરુદ્રને કાટીચંદ્રના પ્રકાશસમ ગૌરસ્વરૂપવાળા, શ્રીવિષ્ણુને ઈંદ્રનીલસમ શ્યામશરીરવાળા, ને શ્રીબ્રહ્માને ઈંદ્રગોપસમ રક્તશરીરવાળા કહેવામાં આવે છે. કોઇ કોઇ અંશમાં તે દેવોના પૂર્વોક્ત વર્ણાનુસારે તેમના અતર્ગુણો કહી પછી તેમનો બહારની ક્રિયાઓના યોગથી તેમના બહારના ભિન્ન ભિન્ન ગુણો કહ્યા છે એટલે કે શ્રીરુદ્રની સંહાર કરવાની ક્રિયાને પ્રધાન ગણી તેમની તે તામસક્રિયાથી તેમનો બહિઃતામસગુણ, શ્રીવિષ્ણુની સૃષ્ટિપાલનની ક્રિયાને પ્રધાન ગણી તેમનો બહિઃસાત્ત્વિકગુણ, ને શ્રીબ્રહ્માની સૃષ્ટિરચનાની પ્રવૃત્તિને પ્રધાન ગણી તેમનો બહિઃરાજસગુણ કહે છે * શ્રીવિષ્ણુનું તથા તેમના અવતારોનું માહાત્મ્ય કથન કરનારા પુરાણોમાં જે તેમનું સત્ત્વગુણપ્રધાન કિંવા ત્રિગુણાતીત તનુ કહ્યું છે, તે ક્રમે કરીને તેમની સૃષ્ટિપાલનરૂપ સાત્ત્વિક-ક્રિયાને લઇને, તથા કાર્યકારણનો અર્થ હોય છે એ ન્યાયને ગ્રહણ કરીને શ્રીવિષ્ણુનો શ્રીસદાશિવથી અભેદ માનીને કહેવ છે, અન્ય હેતુથી કહેવ

* “રજોગુણેન સંછન્નો બ્રહ્માધિષ્ઠાય તં ગુણમ્ ।

સ્રષ્ટા ભવતિ સર્વસ્ય જગતઃ પંડિતોત્તમાઃ ॥ ૩૦ ॥

ગુણેન તપસા છન્નો વિષ્ણુઃ સત્ત્વગુણં બુધાઃ ।

અધિષ્ઠાય ભવેત્સર્વજગતઃ પાલકઃ પ્રભુઃ ॥ ૩૧ ॥

તથા સત્ત્વગુણચ્છન્નો રુદ્રો વિષ્ણુઃ તમોગુણમ્ ।

અધિષ્ઠાય ભવેદ્દન્તા જગતઃ સત્યવાદિનઃ ॥ ૩૨ ॥”

શ્રીસૂતસંહિતા, પ્રથમ અંક, અધ્યાય ૮.

નથી; ક્રમકે તે તનુનું સ્વરૂપ તો શાસ્ત્ર, કાવ્ય તથા ચિત્રાદિમાં પ્રત્યક્ષ રીતે તમોગુણના સાદૃશ્યનું એટલે નવા મેધના જેવું શ્યામ જોવામાં આવે છે. અહિં વાચનારે આટલું અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જીવોના તામસસ્વભાવજેવો શ્રાઈશ્વરનો તામસસ્વભાવ નથી, પણ જીવોના તામસસ્વભાવથી એ તામસસ્વભાવ ધણો જ ઉન્નતવળ છે, તેથીજ તે સૃષ્ટિનું પાલણુપોષણ કરવા સમર્થ છે. આપણે ઉપર જે શ્રીરુદ્ર, શ્રી-વિષ્ણુ ને શ્રીબ્રહ્માનો પ્રાદર્ભાવ કહ્યો તે માત્ર આપણી આ સૃષ્ટિમાટે સમજવો. એવા અનત રૂદ્રો, અનત વિષ્ણુ ને અનત બ્રહ્મા અનંત સૃષ્ટિના સંહાર, ઉત્પત્તિ ને રિચિતિને અર્થે ઉપજે છે, એ સ્મરણમાં રાખવું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને રુદ્ર એમ સામાન્યપણે જે ક્રમ જોલવામાં આવે છે, તે તેઓની ઉત્પત્તિ એ ક્રમે થયી છે, એમ જણાવવા માટે નથી, પણ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, રિચિતિ ને લય ક્રમે કરી તેઓદ્વારા થાય છે, માટે એ ક્રમાનુસાર તેમનાં તે નામોનું સામાન્યપણે ઉચ્ચારણ થાય છે.

સર્વ પ્રવૃત્તિનું મૂળ વેદ છે, એ વેદની પ્રવૃત્તિ આરભમાં (સર્ગારભમાં) શ્રીબ્રહ્માએ ને પછી તેમના પ્રજાપતિ આદિ પુત્રોએ તથા ઋષિઓએ કરી હતી, ને વર્તમાનમા પણ પૂર્વમીમાસાને અનુસરનારા શિષ્ટ બ્રાહ્મણોજ તેના પ્રવર્તક છે. શ્રીબ્રહ્માના રજોગુણનું સર્વ પ્રવૃત્તિના પ્રેરક વેદમા સાદૃશ્ય જોઇ વેદ અને વેદમૂર્તિ બ્રાહ્મણમા બ્રહ્માનું પૂજન પૂર્વમીમાસાદ્વારા પ્રવૃત્ત થયું જે અદ્યાપિ પણ પ્રચલિત છે. (શ્રીબ્રહ્માની પ્રતિમાપૂજા આખા ભારતવર્ષમા માત્ર પુષ્કરમાજ થાય છે, અન્ય સ્થળે થતી નથી.) વેદોચ્ચારણ વાણીદ્વારા થાય છે, ને વાણીનું સામાન્ય જોલક મુખ છે, માટેજ બ્રાહ્મણની શ્રેષ્ઠતા સૂચવવા તેમની ઉત્પત્તિ શ્રીવિરાટપુરુષના મુખથી થયેલી છે, એમ કહેવામા આવ્યું છે.

❖“બ્રાહ્મણોઽસ્ય મુખમાસીત્” શ્રીશુકલયજુર્વેદ અ. ૩૧, કડિકા ૧૧,

આ સૃષ્ટિમાંના સર્વ પ્રાણીઓનું પોષણ તથા સ્થિતિ શ્રીસૂર્યદ્વારા થાય છે. આવી રીતનું આ શ્રીસૂર્યનું શ્રીવિષ્ણુથી સાદૃશ્ય અવલોકી પ્રાચીન ઋષિઓએ શ્રીસૂર્યમા શ્રીવિષ્ણુનું* સ્તવન કર્યું છે. વેદના સંહિતાભાગમાં શ્રીસૂર્યની સ્તુતિ બહુ બહુ કરેલી જોવામાં આવે છે, તે તેમના ગુણો શ્રીવિષ્ણુમદશ છે, માટેજ છે. જેમ અગ્નિ સર્વ દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થને ભસ્મ કરી પોતાનામાં લય કરવાને સમર્થ છે, તેમ શ્રીરુદ્ર પણ પ્રલયકાળે સર્વ દૃશ્ય પ્રપચને પોતાનામાં લય કરવાને સમર્થ છે. આવી રીતનું તે બંનેમાં સાદૃશ્ય વિલોકી પૂર્વના ઋષિઓએ xઅગ્નિ-મા શ્રીરુદ્રનું યજ્ઞન આરંભ્યું હતું. પૂર્વોક્ત ત્રણ દેવનાં આ કર્મની સિદ્ધિ કરનારા સ્વરૂપો છે, માટે તેવડે કામ્યપદાર્થોની પ્રાપ્તિની યાચના સકામ અતઃકરણવાળા કરે છે; ને ચિત્તશુદ્ધિ ઇચ્છનારા મુમુક્ષુજનો પણ આરંભ-મા અંતરૂના અસુરોને (ઇન્દ્રિયાદિની નિષિદ્ધ તથા ઉન્મત્ત વૃત્તિઓને) દહણવાને તથા અંતરૂના દેવોને (ઇન્દ્રિયાદિની વિહિત વ્યાવહારિક તથા પારમાર્થિક વૃત્તિઓને) બળવાન કરવાને વૈદિકકર્મો આચરે છે-ત્રણ મુખ્ય દેવોનો અભેદ સમજી તેમાંના એકનું કે સર્વનું તે તે પદાર્થોમા યજ્ઞન કરે છે, અર્થાત્ વેદાધ્યયન, સધ્યાવદન તથા હોમાદિદ્વારા તેમને પૂજે છે. જેમ અંતર્યામીના અદૃશ્ય તનુને (શરીરને) સુશિષ્યો આચાર્યના તનુમાં, સાધ્વી પત્ની પતિના તનુમાં, ને સુપુત્રો માતૃપિતાના તનુમાં યજે છે તેમ શ્રીછાદોગ્યોપનિષદમાં પણ અંતરૂના અસુરોથી બચવામાટે

* શ્રીઋગ્વેદના બીજા અષ્ટકના બીજા અધ્યાયના ચોવીશમા વર્ગની વિષ્ણોર્નું ક ધીર્યાણિ ઇત્યાદિથી આરંભ થતી તથા પગમ પદમવમાતિ મૃરિ ત્યા પરિસમાપ્ત થતી છ ઋચાઓ જીઓ.

x“રુદ્રો વા ણ્ણ યદગ્નિઃ” રુદ્રાધ્યાય. પૃ. ૧૧૯.

અતર્ના દેવોએ વૈદિકકર્મોનો આશ્રય લીધાનું જણાવ્યું છે.* કામ્ય પ્રયોગવાળાને વ્યાવહારિક પ્રયત્નવિના ઇચ્છિત પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય તે કર્મસિદ્ધિ ગણાય છે, પણ મુમુક્ષુને વૈદિકકર્મોનો કાંઈ તેવો ઉપયોગ કરવાનો નથી, માટે તેણે તો વિહિત કર્મો કરતાં કરતા જ્યારે પોતાના હૃદયિયઅંતઃકરણની નિષિદ્ધ તથા ઉન્મત્ત ચેષ્ટાઓ વિરામ પામી જણાય ત્યારે જાણવું જે હવે તેના કર્મની સમાપ્તિ કે સિદ્ધિ થયી છે, ને તેથી હવે તેણે કર્મને ગૌણ કરી પ્રધાનપણે ઉપાસનાનો આરભ કરવો જોઈએ. જેણે શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂલ આવે એવી ઉપાસનાનો બોધ મેળવેલો છે, તેવા અધિકારી ઉપાસકપુરુષને શ્રીસદ્ગુરુઉપદિષ્ટમાર્ગે યત્ન કરતાં કરતાં જ્યારે તેની ચિત્તવૃત્તિમાં ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર થાય ને વૃત્તિ વિશેષ સમયસુધી ધ્યેયાકાર રહી શકે તથા મનના વિક્લેપનો નાશ થાય ત્યારે તેણે જાણવું જે પોતાની ઉપાસના હવે સિદ્ધ થયી છે. આવા કૃતોપાસન અધિકારીનેજ શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા મહાવાક્યનો બોધ થતાં શીઘ્ર આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અન્યને નહિ આવી રીતનો ક્રમ હોવાથી કર્મની સિદ્ધિએ ઉપાસના સિદ્ધ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય છે. ઉપાસનાના સામાન્યપણે બે પ્રકાર છે, અંતર્ ને બહિર્: ને તે બંનેની સિદ્ધિમાટે પૂજન ને ધ્યાન એ બે મુખ્ય ઉપાયો પૂર્વના શિષ્ટાએ ગાન્યા છે, તેથી કર્મમાં શ્રીરુદ્ર અને શ્રીવિષ્ણુનું જે ક્રમથી અગ્નિ અને આદિત્યમાં યજન થતું હતું તે ઉપાસનામા બદલાયું, ને તેમનું પ્રતિમાઓદ્વારા પૂજનધ્યાન કરવાનું વિહિત ગણાયું, અને xઅષ્ટાદશપુરાણોમાં

* “દેવા વૈ મૃત્યોર્બિમ્યતસ્ત્રયીં વિદ્યા પ્રાવિશન્તે છંદોભિરચ્છાદયસ્ય દેભિરચ્છાદયસ્તચ્છંદસા છદસ્ત્વમ્” ॥ ૨ ॥

ઔદોઘોપનિષત્, પ્રથમાધ્યાયનો ચતુર્થ અંક.

x“બ્રાહ્મં પુરાણં પ્રથમં દ્વિતીયં પાદ્મમુચ્યતે ।

તેગના મહિમા વર્ણવાયા. તે પુરાણોનો વિશેષ ભાગ શ્રીરુદ્રના માહાત્મ્યને ને થોડો ભાગ શ્રીવિષ્ણુના માહાત્મ્યને પ્રતિપાદન કરે છે. આરંભમાં પ્રધાનપણે જ્ઞાનને ઇચ્છનારા બ્રાહ્મણો શ્રીરુદ્રને ઉપાસના લાગ્યા, ને અહિંની કે સ્વર્ગની વિભૂતિ મેળવવાની પ્રધાન ઇચ્છાવાળા ક્ષત્રિયો તથા વૈશ્યો શ્રીવિષ્ણુને ઉપાસવા લાગ્યા. આ વ્યવસ્થા કેટલોક કાળ વિવેકપૂર્વક ચાલી, પણ બુદ્ધના પ્રાદુર્ભાવપછી માયાના અદ્ભુત ને ગહન માહાત્મ્યને લીધે એ વ્યવસ્થા છિન્નભિન્ન થઈ ગઈ, ને જોને જો ગમે તેની તે વિચારે કે વિનાવિચારે યથેષ્ટ ઉપાસના કરે એમ ચાલવા લાગ્યું, ને દેવને નહિ પણ માતૃદ્વિજ્ઞમાનોને પ્રસન્ન રાખવા પણ કેટલાક બ્રાહ્મણોએ એવા માર્ગને ઉત્તેજિત કર્યો. આરંભમાં પૃથક્ ઉપાસના છતાં પણ સ્વરૂપવિવેક હોવાથી પરસ્પરમા કલેશ નહોતો, પણ પાછળથી સ્વરૂપવિવેક બૂલાતા અજ્ઞાનવશાત્ કલેશ વધ્યો છે, એ સુરને અસંતોષ ઉપજાવનાર છે.

શ્રીસદાશિવનો શ્રીમહામાયાદ્વારા પ્રથમ સ્વરૂપે અવિર્ભાવ થાય છે, માટે કારણકાર્યનો અભેદ ગણી ધણા ગ્રંથોમાં શ્રીરુદ્રનો શ્રીશિવ એવા

તૃતીયં વૈષ્ણવં પ્રોક્તં ચતુર્થં શૈવમુચ્યતે ॥ ૭ ॥

તતો ભાગવતં પ્રોક્તં ભવિષ્યારુચ્યં તતઃ પરમ્ ।

સપ્તમં નારદીયં ચ માર્કણ્ડેયં તથાઽષ્ટમમ્ ॥ ૮ ॥

આગ્રેયં નવમં પશ્ચાત્ બ્રહ્મવૈવર્તમેવ ચ ।

તતો લૈંગવરાહં ચ તતઃ સ્કાંદમનુત્તમમ્ ॥ ૯ ॥

વત્સનારુચ્યં તતઃ કોર્મ માત્સ્યં તત્પરમુચ્યતે ।

ગરુડારુચ્યં તતઃ પ્રોક્તં બ્રહ્માણ્ડં તત્પરં વિદુઃ ॥૧૦॥ ”

શ્રીસૂતસંહિતાના પ્રથમ ખંડનો પ્રથમાધ્યાય.

નામથી પણ વ્યવહાર કર્યો છે. એ સર્વવ્યાપી શ્રીશિવનું સ્વરૂપ શાસ્ત્ર-કારોએ પંચવકત્ર તથા ત્રિનેત્ર કહ્યું છે, પણ તેને તેવી પ્રતિમારૂપે પૂજવું તથા તે રૂપે તેમનું ધ્યાન કરવું એ જ્ઞાન તથા યોગમાર્ગની પદ્ધતિઅનુસાર યોગ્ય ન જણાતાં શિષ્ટોએ તેમનું લિંગસ્વરૂપે પૂજનઅર્ચનાદિ પ્રવર્તાવ્યું છે. લિંગશબ્દનો મૂળ અર્થ ચિહ્ન છે, પણ અહિં તેને જેમાં સર્વ ભૂતપ્રાણીઓ લય પામે છે, તથા જેમાંથી પુનઃ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં એટલે શ્રીશિવના જ્યોતિસ્વરૂપમાં રૂઢરૂપે સમજવાનો છે.* આ જ્યોતિસ્વરૂપ લિંગ (શિવસ્વરૂપ) સ્વયંપ્રકાશ છે. તેનું વ્યાવહારિક સ્વયંપ્રકાશ સૂર્યની સાથે સાદૃશ્ય બોધ સૂર્યની બાર સંખ્યાવાળી પેઠે જ્યોતિર્લિંગની પણ ૬બાર સંખ્યા શાસ્ત્રકારોએ કહી છે. શિવનામના કોઇ દેહધારી દેવતા ઉપરથી શિવાલંગરૂપે પૂજા ચાલે છે, એ બહુ પ્રાકૃત કલ્પના છે, ને કોઇ વામમાર્ગીની તે પ્રચલિત કરેલી જણાય છે. આજકાલ જે શિવપુરાણ પ્રચલિત છે, તેમાંના આઠમા ખંડનો સોળમો અધ્યાય પણ કોઇ વામીએ પોતાના તે ઉદ્દેશની સિદ્ધિઅર્થે દાખલ કરેલો જણાય છે. પુરાણોમાં આવા ઘણા ઘણા ક્ષેપક ભાગો સ્વાર્થી

❖ “લીયંતે યત્ર ભૂતાનિ નિર્ગચ્છંતિ યતઃ પુનઃ ।

તેન લિંગં પરં વ્યોમ નિષ્કલઃ પરમઃ શિવઃ ॥ ’

શ્રીસૂતસંહિતાના ત્રયમ ખંડના ચોથા અધ્યાયના ચોથા શ્લોકપરની તાત્પર્યદીપિકાનામક ટીકા.

§ સોમનાથ, મહિશકાલુઝ, મહાકાળ, આકારનાથ, કેદારનાથ, ભીમ-શંકર, વિશ્વેશ્વર, ચંબક, વૈજનાથ, નાગેશ, રામેશ્વર ને ગુરુમેશ્વર એ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગના નામો શ્રીશિવપુરાણના સાતમા ખંડના અઠ્ઠાવનમા અધ્યાયના આદિકાગમાં કહેલા છે. વળી તેમના વિશેષ વર્ણનમટે આઠમા ખંડમાંના આરંભમાંના કેટલાક અધ્યાય પણ જોવાપાયા છે.

નોએ પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિમાટે ગોઠવી દીધા છે, એ શોધક જ્ઞાનેને અજ્ઞાન નથી.

શ્રીરત્ના (શિવના) ગૌરસ્વરૂપની કલ્પનાનું કારણ પૂર્વે દર્શાવી ગયા છે, તે સ્મરણમાં રાખી તેમને અપાયેલી બીજી ઉપમા પણ વિલોકા. તેમને તેમના ભાવિક ભક્તોએ પ્રેમાધીન થઇ બીજી જે જે ઉપમા આપી છે, તેનો વાસ્તવિક અર્થ નહિ સમજવાથીજ રોપાસકમાના કાપાલિકાદિ સપ્રદાયોમાં ધણો અનાચાર ને શૈવવૈષ્ણવમા વિનાશપ્રયોજને પરસ્પર દ્વેષ ઉપજ્યો છે. પરમજ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રીરૂદ્ર માયાના આચ્છાદનથી રહિત હોવાથી તેમને નમ્ર-દિગંબર-રૂપ કહેલા છે. અંતરૂમા પરમ સાત્ત્વિક છતાં બહાર સૃષ્ટિસહારરૂપ દેખાતા કૂર કર્મને માત્ર સૃષ્ટિનિર્વાહને અર્થે ધારણ કરી રહ્યા છે, એમ જણાવવા તેમને વ્યાધનું ચર્મ ધારણ કરનારા વર્ણવ્યા છે,* પ્રલયકાળમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને ઇંદ્રાદિ દેવતાના શેષભાગને પોતાને વિગે અવકાશ આપનારા હોવાથી કપાલોની માળા ધારણ કરનારા કહ્યા છે, અજ્ઞાનરૂપી મદોન્મત્ત ગંગા-સુરનો નાશ કરનારા તથા તેના-અજ્ઞાનના-અધિષ્ઠાન તથા આશ્રયરૂપ જ્ઞાનવડે વિભૂષિત હોવાથી ગજચર્મને ધરનારા એ નામ તેમને આપ્યું છે, સર્વ દૃશ્ય પ્રપચનો જ્યાં વિલય થાય છે, ત્યાં-તે સ્થાનમાં-પોતે રહે છે, માટે તેમને સ્મશાનમાં વાસ કરનારા કહ્યા છે, રાજસી, તામસી તથા મલિનસાત્ત્વિક પ્રકૃતિને પોતે ધારી રહ્યા છે, માટે ચિતાની ભસ્મનું ધારણ કરનારા વર્ણવ્યા છે, ધર્મ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ઐશ્વર્યરૂપ ચાર પગવાળા શુદ્ધસત્ત્વગુણરૂપ નદી-આનંદયુક્ત-પર પોતે આરૂઢ હોવાથી વૃષભ-ઋષભ-શ્રેષ્ઠ-ના વાહનવાળા કહ્યા છે, સ્વભાવથી સ્થૈર્યવાળા તથા બરફથી શીતળ હિમાચળપર્વત જેવા શુદ્ધસત્ત્વગુણની

* શ્રીલિંગપુરાણના પૂર્વાર્ધના ૬૪ મા અધ્યાયનો પાછલો ભાગ જુઓ.

પુત્રી અચળશાંતિના સ્વામી હોવાથી તેમને ગિરિજાપતિ કહ્યા છે, પ્રાણનું વૃત્તિથી ઐક્ય થઇ તે વૃત્તિ સુપુમ્ણામાર્ગથી બ્રહ્મરંધ્રદ્વારા ઊર્ધ્વ-ગમન કરનારી (નિર્ગુણબ્રહ્મતરફ જનારી) આ સ્વરૂપમા સ્વામાત્મિક હોવાથી તેમને જટાબૂટમાં ગગાને ધારણ કરનારા કહ્યા છે, મનોવહ્નિમા સ્ત્રીસંકલ્પનો અભાવ કરી શરીરપોષક વીર્યને અધો નહિ જ ॥ દેતા સર્વદા ઊર્ધ્વ-કપાળમાં-ધારણ કરનારા હોવાથી સૃષ્ટિપોષક ચંદ્રને કપાળમા ધારણ કરનારા તેમને વર્ણુગ્યા છે, અત કરણુ તથા ઇદ્રિયોની પરાક્ર-બહિર્-દષ્ટિરૂપી હાલાહલવિષને અતરમા નહિ જવા દેતા તેમણે અધ-વચમાજ-કઠમાજ-રોકી દીધેલ છે, અર્થાત્ જે પરાક્રદષ્ટિથી સમગ્ર સસાર મૃત્યુને અધીન થાય છે, તે પરાક્રદષ્ટિને માત્ર પોતાના સ્વરૂપના એકદેશમા નામમાત્ર એટલે અસર ન કરી શકે એવી રીતે અતરાલજ રાખી છે, માટે તેમને હાલાહલવિષને કઠમા ધારણ કરનારા કહ્યા છે, ને સહારસતારૂપ સર્પને ધારણ કરનારા હોવાથી સર્પના ભૂષણુવાળા કહ્યા છે વળી તેઓ મનરૂપી અતિ ચપળ મૃગને પકડી રાખનાર વૈનાગ્યરૂપ પરશુથી ભવબંધન કાપનાર, ઇચ્છિત વર આપનાર, તથા અભય આપનાર હોવાથીજ તેમની પ્રતિમામા તેમના હસ્તેમા મૃગ ને પરશુ ધારણ કરાવેલા તથા વરમુદ્રા ને અભયમુદ્રા કરાવેલી આપણે જોઇએ છીએ, એ દેવ પિંડબ્રહ્માંડના ઊર્ધ્વભાગમા પ્રધાનપણે નિવાસ કરતા અનુભવાય છે, માટે તેમને ગિરિશ કે કૈલાસવાસી કહ્યા છે. શરીરમાં ત્રિકુટીરૂપ વારાણ્ણીમાં વિશેષ અભિવ્યક્ત થનારા હોવાથી

* શ્રીજાણાપનિષદ્માં અત્રિના પ્રશ્નના ઉત્તરમા શ્રીયાજ્ઞવલ્કયે બને જૂ અને નાસિકાની સધિને વારાણ્ણી કહેલ છે. સર્વ ઇદ્રિયોના કરેલા દોષોનું વારણ કરે છે, માટે વરણા તે બને જૂનો મધ્યભાગ, ને સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે, માટે નાસી તે નાસિકાનો ઉપરનો ભાગ, એવી રીતે વરણા ને નાસીનો સગમ-સધિ-તેજ વારાણ્ણી.

તેમને વારાણસીમાં રહેનારા વર્ણવ્યા છે. આધિભૌતિકરૂપે અસી અને વરણા એ નામની નદીઓની વચ્ચેનો ભાગ વારાણસીને-કાશીપુરીને-નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ વારાણસીમાં પણ ત્રીગંગાસ્નાન, શ્રીવિશ્વનાથના દર્શન, ને સત્સમાગમ જો શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક કરવામાં આવે તો પરિણામે મોક્ષમાર્ગ મળે એ દેખીતુંજ છે.

હવે શ્રીરુદ્રના ભકતોની ઉપાસનાપદ્ધતિનું રહસ્ય પણ દુકામાં વિલોક્તિએ. અગ્રભાગમાંથી જોડાયેલા ત્રણ કે પાંચ બિંદુવદ્ધને ઉલટાં મૂકીને રુદ્રભકતો જે શ્રીરુદ્રને પૂજે છે, તેનું તાત્પર્ય એ છે જે ત્રણ ગુણોની કિંવા પાંચ વિષયોની વ્યવહારભણી જનારી વૃત્તિઓને ફેરવીને અમે તે વૃત્તિઓનો સમૂહ આપસંમુખ કરીએ છીએ અર્થાત્ આપની પ્રસન્નતા-માટે અમે જ્ઞાનરૂપ યજ્ઞ કરીએ છીએ એવો ભાવ એ સંકેતદ્વારા તેઓ પ્રદર્શિત કરે છે. રુદ્રપ્રિય રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી તેઓ એમ સૂચવે છે કે અમે જ્ઞાનથી મોક્ષ માનનારા છીએ, ને રુદ્રની પ્રસાદીરૂપ ભસ્મના ત્રિપુડ્ધી એમ જણાવે છે કે પ્રણવની ત્રણ માત્રા જે અકાર, ઉકાર ને મકાર એમનો શ્રીશિવથી અમેદ સમજી તેનું ઉપાસન કરનારા છીએ. વળી એ બંને વસ્તુઓના ધારણથી તે ઉપાસકોની વૃત્તિમાં વીરપણું ને વિષયવૈરાગ્યાદિનો ક્રમે કરીને પ્રાદુર્ભાવ થવાનો તથા પ્રાણની શુદ્ધિ થવાનો પણ પ્રત્યક્ સંભવ છે.

હવે શ્રીવિષ્ણુના સ્વરૂપને તથા તેમની ઉપાસના કરવાની રીતને વિલોક્તિએ. સૃષ્ટિસ્થિતિના વિરોધી અસુરોને ભયકર નાદથી ભય પમાડનારા, દૂર રહેલા તથા પાસે રહેલા વિરોધી અસુરોને ભયકર શાસ્ત્રથી હથુનારા, તથા પોષક દ્રવ્યથી સૃષ્ટિનું પાલનપોષણ કરનારા શ્રીવિષ્ણુ છે, માટેજ તેમને કમથી શખ, ચક્ર, ગદા ને પદ્મ એ ચાર આયુધ ધારણ કરનારા કહ્યા છે. સૃષ્ટિનું પાલનપોષણ કરવારૂપ જે બહારનો સત્ત્વગુણ

તેને ધરી રહેલા હોવાથી તેમને પીતામ્બરધારી વર્ણુવ્યા છે. તન્માત્રાઓના પ્રસરેલા સૂક્ષ્મ રસમાં સ્થિતિ કરીને રહેલા હોવાથી તેમને ક્ષીરસાગરમાં શયન કરનારા કહેલા છે, ને તન્માત્ર સમૂહમાંથી પ્રકટેલા ને ત્રિલોકીના નાશમાં નાશ નહિ પામતા શેષ રહેનારા હજાર કિરણવાળા શ્રીસૂર્યમાં પોષક રૂપે સ્થિતિ કરી રહેલા હોવાથી તેમને શેષપર શયન કરનારા જણાવ્યા છે. ઋદ્ધિ અને સૌંદર્યની શક્તિ જે શ્રી-લક્ષ્મી-તેના સ્વામી હોવાથી તેમને લક્ષ્મીપતિ કહ્યા છે, ને અતિ વેગવાળા મનરૂપ ગરુડપર આરૂઢ હોવાથી તેમને ગરુડવાહન કહ્યા છે.

વૃંદા (તુલસી) એ ભક્તિનું+ સ્વરૂપ છે, માટે વૈષ્ણવો તેની કડી ધારણ કરી એમ જણાવે છે કે અમે કેવળ ભક્તિથી મોક્ષ માનનારા છીએ, ને તુલસીદલ શ્રીવિષ્ણુને ઊલટા ચઢાવવામાં તેમનો એવો આશય રહેલો છે કે અમે અમારા શરીર, વાણી ને મન આ દૃશ્ય જગત્ની ભક્તિથી ઊલટા કરી આપની ભક્તિમા જોડીએ છીએ. અર્થાત્ અમે મેવારૂપ યજ્ઞવડે આપની પૂજા કરીએ છીએ. એ સમ્રાટમાં વૃંદાના વિશેષ માહાત્મ્યનું કારણ પણ એજ છે. ઊર્ધ્વપુક કરી તેઓ એમ સૂચવે છે કે અમે ઊર્ધ્વભાગમાં રહેતાં સ્થાનોમાં સુખ ભોગવવા જવાની ઇચ્છા-

* સત્ત્વગુણનો રંગ ઘોળો છે, માટે તેમને શ્વેતવસ્ત્રધારી કહેવા જોઈએ, પણ તેમ નહિ કહેતા તેમને જે પીતવસ્ત્રધારી કહ્યા છે, તેમાં ઉંડો આશય છે, તે એ કે શ્રીવિષ્ણુનું પાલનપોષણરૂપ કર્મ શુદ્ધસાત્ત્વિક નથી, પણ રાજસમિશ્ર સાત્ત્વિક છે, છતાં પણ અવિધામાં તે સાત્ત્વિકજેવું જણાય છે; એમ તેમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જણાવવાનો હેતુ છે. રાત્રિએ પીળામાં ઘોળાની ભ્રાતિ થાય છે, એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે.

+ “વૃંદા મક્તિ”

શ્રીઅર્ધવેદના કૃષ્ણોપનિષદના ૨૬ માં મંત્રના ઉત્તરાર્ધનો આદિ ભાગ.

વાળા છીએ હવે સંકેતને લીધે તથા તેના સાત્ત્વિકભાવને લીધે વૃંદા જ્યારે પવિત્ર મનાયી ત્યારે વૃંદાવન કિંવા વૃંદારણ્ય પવિત્ર મનાય એમાં આશ્ચર્ય શું ? અને તેથી શ્રીવિષ્ણુને પણ તે વૃંદા પ્રિયારૂપે જણાય એમાં આશ્ચર્ય નથી—સ્થિતિનિર્વાહકદેવને સેવા પ્રિયજ હોવી જોઈએ. ઇંદ્રિયોની તથા અતકરણની બહારની વૃત્તિઓ વિશેષ કુઠિત થઈ જવાથી યોગીઓને જે પોતાનો દિવ્ય (મહાકારણ) દેહ અનુભવવામાં આવે છે, તેજ વૈકુઠ કે ગોલોક (ગો એટલે ગાયો નહિ પણ કિરણો) સમજવા, ઋગ્વેદના બીજા અષ્ટકના બીજા અધ્યાયના ચોવીશમા વર્ગની છઠ્ઠી ઋચાના “યન્ન ગાવો મૂરિશૃંગા અયાસઃ” એ ભાગમાંના ગાવઃ એ શબ્દનો અર્થ સર્વ ભાષ્યકારોએ કિરણો એવોજ કર્યો છે, એટલે મૂરિશૃંગા ગાવઃ એ શબ્દનો અર્થ લાંબા લાંબા શિંગડાવાળી ગાયો કરી, તે જ્યાં છે તે ગોલોક, એમ અર્થ કરવો મિથ્યા છે; પણ જ્યાં દીર્ઘ વિસ્તારવાળા કિરણો છે તે ગોલોક—શરીરમાં દિવ્ય (મહાકારણ) દેહ કે બહાર સૂર્યમંડળભેદનદ્વારા પ્રાપ્ત થતો લોક જાણવો.

પૂર્વોક્ત રહસ્યો નહિ વિચારતાં બંને દેવોના પ્રાકૃત ઉપાસકો પરસ્પર મિથ્યા કલેશ કરે છે, ને તેમાં પણ કેટલાક અણુસમજી વૈષ્ણવો પોતાનું અજ્ઞાન પ્રકટ કરવા શ્રીશિવ, રુદ્રાક્ષ ને ભસ્મપ્રતિ પોતાનો અત્યંત દ્વેષ પ્રકટ કરે છે, એ અતિ અયોગ્ય છે.

હમણાં ભારતવર્ષમાં મુખ્યત્વે ચાર શૈવસંપ્રદાય ચાલે છે પાશુપત, શૈવ, પ્રત્યભિજ્ઞા ને રસેશ્વર. વૈષ્ણવસંપ્રદાય પણ મુખ્યત્વે ચારજ છે: શામાનુજ, મધ્વ, નિંબાર્ક ને વલ્લભ. જગદિતકર પૂજ્યપાદ શ્રીમચ્છક-રાચાર્યના પ્રાદુર્ભાવસમયમાં શૈવ, રૌદ્ર, ઉગ્ર, ભાક્ત, જંગમ ને પાશુપત એ છ શૈવના, ને ભાક્ત, ભાગવત, વૈષ્ણવ, ચક્રી, વૈખાનસ ને કર્મહીન એ છ વૈષ્ણવના એમ બંનેના છ છ સંપ્રદાય હતા, એમ શ્રીશંકરવિ-

જયપરથી જણાય છે. પૂર્વોક્ત બંને પ્રકારના સંપ્રદાયોમાં બીજા પેટા વિભાગ પણ ધણા છે.

શ્રીરુદ્ર અને શ્રીવિષ્ણુ એ બંનેનું કારણરૂપે એકજ સ્વરૂપ છે, માટે ઉપાસકોએ પોતપોતાના રચલાવાનુસાર કરેલી તે બેમાંના હરકોઈની ઉપાસનાથી શ્રીસદાશિવની પ્રાપ્તિદ્વારા પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ વિવિધ લિપિભેદવડે સમાન અક્ષરની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ, “તં યથા યથોપાસતે તથેત પ્રેત્ય મર્વંતિ” (તેને જેવીજેવી રીતે ઉપાસે છે, તેવી રીતે અહિ થી મૃત્યુ પામીને થાય છે,) એ શ્રુતિમા પણ કીટલૂગ-ન્યાયે કરીને ઉપાસકનું ઉપાસ્યથી સારૂપ્ય કહ્યું છે, માટે તે દેવતાઓની ઉપાસનામોઘક વિધિઓનું સર્વ પ્રકારે પોતપોતાના ઇષ્ટદેવથી અભેદ થઈ શ્રીમહેશ્વરદ્વારા પરબ્રહ્મમા પર્યવસાન છે, દ્વૈતભાવનામા પર્યવસાન નથી. સર્વ પુરાણોનું પણ આ તાત્પર્ય છે. આવા તાત્પર્યને નહિ જાણનારા અર્વાચીન શૈવવૈષ્ણવો પારમાર્થિક શ્રુતિસ્મૃતિસિદ્ધ ઐકાત્મ્યને નહિ જાણી પરસ્પરમા મિથ્યા કલેશ કરી પરમ પ્રયોજનથી બ્રૂટ થાય છે, એ શોચનીય છે. ભેદભાવ છોડી પોતાના ઉપાસ્યને કારણરૂપ સમજી તે ઉપાસ્યથી અન્યમા વિતૃષ્ણા રાખી તે ઉપાસ્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ પ્રત્યેક ઉપાસકનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, પણ નિષ્પ્રયોજન કલેશ કરવો એ પાપંડીઓનું કામ છે. છેલ્લે ભેદભાવનાવાળાને નિરતર ચિંતન કરવા-ગોઝ્ય નીચેનું સ્મૃતિવાક્ય ઉતારી આ લઘુ લેખ સમાપ્ત કરીએ છીએ.—

“બ્રહ્માણં કેશવં રુદ્રં ભેદભાવેન મોહિતાઃ ।

પશ્યંત્યેકં ન જાનંતિ પાશંદોપહતા જનાઃ ॥”

॥ इतिशिवम् ॥

॥ ૐ ॥

॥ શ્રીરામાયણનું અવલોકન ॥

મહામુનિ શ્રીવાલ્મીકિપ્રણીત રામાયણનું નામ ભરતખંડમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે ગોટલુજ નહિ, પરંતુ પૃથિવીપરના સુધરેલા દેશોના વિદ્વાનોમાં પણ તેનું નામ પ્રસિદ્ધ છે. તેના બાલ, અયોધ્યા, અરણ્ય, કિષ્કિન્ધા, સુંદર, યુદ્ધ, ને ઉત્તર એ નામના સાત કાંડ છે. તે પ્રત્યેક કાંડમાં અનુક્રમે ૭૭, ૧૧૯, ૭૫, ૬૭, ૬૮, ૧૨૮, ને ૧૧૧ સર્ગો છે, તથા ૨૨૬૭, ૪૩૧૫, ૨૪૪૧, ૨૪૫૫, ૨૮૨૮, ૫૭૦૭ ને ૩૩૭૩ શ્લોકો છે. એવી રીતે રામાયણના સાત કાંડમાં ૬૪૫ સર્ગો ને ૨૮૩૮૬ શ્લોકો છે. તેમાં બાલકાંડના પ્રથમના ચાર સર્ગો શ્રીવાલ્મીકિના ક્રોધ શિષ્યે ઉપોદ્ધાતરૂપે રચેલા હોય એમ જણાય છે. બાલકાંડના પ્રથમ સર્ગના પદરમા શ્લોકની નીચેની રામકૃત તિલકનામની વ્યાખ્યામાં પણ “સર્ગચતુષ્ટયમાદ્યમુપોદ્ધાતરૂપં કસ્યચિચ્છિન્નસ્ય ॥” (પ્રથમના ચાર સર્ગ ઉપોદ્ધાતરૂપે ક્રોધ શિષ્યના લખેલા છે,) એ વચનવડે એજ અર્થ નિરપણ કર્યો છે. એ ચાર સર્ગ તથા તેના ૨૧૮ શ્લોકો દ્વર કરતાં રામાયણના સર્ગ ૬૪૧ અને શ્લોકો ૨૮૧૬૮ થાય છે. એ વિના અયોધ્યાકાંડમાં ૯૫ મા સર્ગપછી ૫૭ શ્લોકોનો એક સર્ગ, ઉત્તરકાંડમાં ૨૩ મા સર્ગપછી ૨૮૦ શ્લોકોના પાંચ સર્ગ, ૩૭ મા સર્ગપછી ૧૮૨ શ્લોકોના પાંચ સર્ગ, અને ૫૯ મા સર્ગપછી ૧૪૫ શ્લોકોના ત્રણ સર્ગ એમ રામાયણમાં ચૌદ સર્ગ અને ૬૬૪ શ્લોક પ્રક્ષિપ્ત છે, જેની ગણના ઉપરની ગણતરીમાં કરવામાં આવી નથી.

ઉપોદ્ધાતના બીજા સર્ગમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક વેલા મહામુનિ વાલ્મીકિ પોતાના શિષ્ય ભરદ્વાજસહિત તમસાનદીના તીરપર ગયા હતા. ત્યાં એક કૈાંચપક્ષીનું જોકું તેમના જોવામાં આવ્યું. તે જોડામાંના

એકનો ક્રોધ લિલ્લે નાશ કર્યો. ક્રૌંચના મરણથી વિલાપ કરતી તેની સ્ત્રીને જોઈને મહામુનિ વાલ્મીકિથી કરુણાને લીધે તે લિલ્લને નીચે પ્રમાણે શાપવચન કહેવાઈ ગયું:—

“ મા નિષાદ પ્રતિષ્ઠાં ત્વમગમઃ શાશ્વતીઃ સમાઃ ।

યત્ ક્રૌંચમિથુનાદેકમવધીઃ કામમોહિતમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—હે પાપમતે નિષાદ ! જેથી તે કામથી મોહ પામેજ ક્રૌંચના જોડામાંથી એકનું હતન કર્યું છે, તેથી તું પણ આયુષ્મા શેષભૂત ધણા વર્ષો આ લોકમાં સ્ત્રીસહિત સ્થિતિ ન પામ.

પછી એ શાપસબથી વિચાર કરતા કરતા તેમનું પોતાના આશ્રમપર આવવું થયું. ત્યાં પણ તેમના મનમાંથી તે વિચાર દૂર થયો નહિ. પશ્ચાત્ ત્યાં બ્રહ્માનું આગમન થયું, અને તેમણે કહ્યું કે “મારા સંકલ્પથી તમારાથી તે વચન બોલાયું છે, તે તમારા યશની વૃદ્ધિ કરનારુ થશે, માટે હવે તમે શ્રીરામચંદ્રજીના ચરિતનું વર્ણન કરો.” પછી તેમણે રામાયણ રચ્યું. બાલકાંડના ચોથા સર્ગના બીજા શ્લોકમાં^૧ તથા ઉત્તરકાંડના ૯૪ મા સર્ગના પચ્ચીશમાછવીશમા શ્લોકમાં^૨ છ કાંડના પાંચસો સર્ગ

૧ “ ચતુર્વિંશત્સહસ્રાણિ શ્લોકાનામુક્તવાનૃષિઃ ।

તથા સર્ગશતાન્પશ્ચ શ્લોકાણ્ડાનિ તથોત્તરમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ — શ્રીવાલ્મીકિઋષિ ચોવીશ સહસ્ર શ્લોકોને તથા ૭ કાંડો અને પાંચસો સર્ગો તથા ઉત્તરકાંડને કહેતા હતા.

૨ “ સંનિબદ્ધં હિ શ્લોકાનાં ચતુર્વિંશત્સહસ્રકમ્ ।

ઉપાખ્યાનશતં ચૈવ ભાર્ગવેણ તપસ્વિના ॥

આદિપ્રભૃતિં વૈ રાજન્પશ્ચસર્ગશતાનિ ચ ।

કાણ્ડાનિ શ્લોકાણિ કૃતાનીહ સોત્તરાણિ મહાત્મના ॥ ”

અને ઉત્તરકાંડસહિત સાત કાંડના ચોવીશ સહસ્ત્ર શ્લોક કહ્યા છે, પણ વર્તમાનકાલનાં પુસ્તકોમાં છ કાંડના ૫૩૪ સર્ગો તથા સાત કાંડના ૨૩૧૬૮ શ્લોકો જોવામાં આવે છે. સર્ગોનો તથા શ્લોકોનો આ ફેરફાર લેખકોના પ્રમાદથી થયો હશે, કિંવા કેટલાક વિદ્વાનો ધારે છે તેમ આ શ્લોકો ક્ષેપક હશે.

શ્રીરામાયણમાં ઉત્તમ નીતિઓ રહેલો છે. ઉત્તમપુત્રે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કેવી રીતે કરવું જોઈએ તે શ્રીરામચંદ્રજીએ યુવરાજપદને ત્યાગ કરી ચૌદ વર્ષનો વનવાસ અગીકાર કરી સ્પષ્ટપણે દેખાડી આપ્યું છે. પતિવ્રતાએ પોતાના પતિની લક્ષિત કેવા પ્રકારે કરવી જોઈએ તે સતી સીતાએ કરેલી રામચંદ્રજીની લક્ષિતથી જણાઈ આવે છે. કનિષ્ઠ બધુઓએ જયેષ્ઠબધુપ્રતિ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તે ભરત અને લક્ષ્મણે રામચંદ્રજીપ્રતિ કરેલા વર્તનથી જણાઈ આવે છે. દાસે પોતાના સ્વામિપ્રતિ કેવી રીતે આચરણ કરવું જોઈએ તે હનુમાનજીના ચરિત્રથી જાણવામાં આવે છે. રાજાએ પોતાની પ્રજાની પ્રીતિ સંપાદન કરવા પોતાના પ્રિય સંબંધિજનનો પણ પ્રસંગ પડે ત્યાગ કરવો ઉચિત છે, એમ લોકાપવાદના ભયથી સીતાજીનો ત્યાગ કરી શ્રીરામચંદ્રજીએ દર્શાવી આપ્યું છે. મહાન ઐશ્વર્યવાળો, મોટા બલવાળો, અને બલવાન સંબંધિજનવાળો પણ પરદારામાં દુષ્ટ બુદ્ધિ રાખવાથી નાશ પામે છે, એમ રાવણના ચરિત્રથી જાણવામાં આવે છે. દુઃખી સ્થિતિમાં પણ જે સ્વધર્મનો ત્યાગ નહિ કરતાં નીતિને માર્ગે ચાલે છે, તે પરિણામે સુખી થાય છે, એ વાત સુગ્રીવ અને વિભીષણના ચરિત્રથી સમજાય છે જેનો

ભાવાર્થ:—તપસ્વી વાલ્મીકિવિએ ચોવીશ સહસ્ત્ર શ્લોકો તથા સો ઉપાખ્યાનો રચ્યાં છે. હે રાજન્ ! તે મહાત્માએ પ્રથમથી માંડીને પાંચસો સર્ગો અને ઉત્તરકાંડસહિત બીજા છ કાંડો આ ગ્રંથમાં સમાવ્યા છે.

નીતિનો પક્ષ હોય તેને વાનર, રીંછ અને પક્ષી પણ સાહાય્ય કરે છે, અને જેનો અનીતિનો પક્ષ હોય તેને તેના બંધુઓ પણ ત્યજ દે છે, એમ સુગ્રીવહનુમાનાદિ વાનરે, જાળવાનાદિ રીંછે, અને જટાયુ આદિ પક્ષીએ શ્રીરામચંદ્રજીને કરેલ સાહાય્યથી અને વિલીપણ કરેલા રાવણના ત્યાગથી જણાય છે.

આ ગ્રંથના મુખ્ય નાયક ભગવાન રામચંદ્ર છે. તેમના ઉત્તમ ચરિત્રના નિરૂપણના નિમિત્તે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષના હેતુભૂત ઉપાયોનું મહામુનિ વાલ્મીકિએ રામાયણમાં નિરૂપણ કર્યું છે, જે વિવેકીને રૂપરૂપણે સમજાઇ આવે એમ છે.

કેટલાક એમ ધારે છે કે રામાયણમાં જે વર્ણન છે તે બનેલી વાર્તાનું નથી, પણ ભરતખડના આર્યો ખેડુતની સ્થિતિને પામ્યા તેનું તે રૂપક છે. તેમાં રામ એ ખેડુતનું નામ છે, અને સીતા એ હળની કોશનું નામ છે, પરંતુ આ તેમનું કથન સત્ય છે એમ માનવાને કાંઈ પણ પ્રમાણ ન હોવાથી તેમનું કહેવું સ્વીકારી શકાય એમ નથી. કેટલાક એમ પણ કલ્પના દોડાવે છે કે સુધરેલા આર્યો જ્યારે દક્ષિણભાગમાં ગયા ત્યારે ત્યાં રહેનારા અનાર્યોસાથે તેમને જે યુદ્ધ થયું હશે તે યુદ્ધનું આ રૂપક છે, પણ આ વાતને પુષ્ટિ મળે એવું કોઈ પ્રખ્યાત પ્રમાણ તેઓ આપી શકતા નથી. સેતુનો અવશેષ રહેલો ભાગ, તથા અન્ય નગરાદિનાં નામો, તેમજ પરપરાથી ચાલી આવતી દત્તકથા, એ સર્વને આધારે રામચંદ્રજી તથા રાવણ નામના પુરુષો પૂર્વે થઈ ગયા હશે, તથા તેમના વચ્ચે ધોરયુદ્ધ થયેલું હશે, એમ અનુમાન થાય છે. વળી રાક્ષસો કેવલ જંગલી સ્થિતિમાં હતા એમ રામાયણપરથી સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. તેઓ કેટલીક અદ્ભુત વિદ્યાઓ જાણતા હતા, તથા મોટા ઐશ્વર્યવાળા, વ્યવહારકુશલ અને નગરમાં રહેનારા હતા એમ રામા-

યજ્ઞમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે, તેથી મહામુનિ વાત્મિકિએ રામાયણમાં પૂર્વોક્ત રૂપકનું નિરૂપણ કર્યું હોય એમ માની શકાય એમ નથી. વળી કેટલાક એમ ધારણા બાધે છે કે બ્રાહ્મણધર્મના અને બુદ્ધધર્મના કિંવા જૈનધર્મના લોકોના પરસ્પર થયેલા મહાન કલહનું આ રૂપક છે, પરંતુ એ કથન પણ સંભવવાળું જણાતું નથી, કારણકે રાવણાદિ રાક્ષસો યજ્ઞાદિ વૈદિકકર્મના વિરોધી હતા, માટેજ તેઓ બૌદ્ધ કિંવા જૈન હતા એમ કહેતા પહેલાં તેમના આચારવિચારનું જો નિરૂપણ કર્યું છે તે વિચારમાં લેવું જોઈએ. રામાયણમાં રાવણાદિ રાક્ષસોને વ્યભિચારમાં પ્રીતિ રાખનારા, પશુપક્ષીના માંસલક્ષણઉપરાત નરમાસનું પણ લક્ષણ કરનારા, અને રક્ત તથા સુરાનું પાન કરનારા વર્ણવ્યા છે, જે તેઓ બાધ કિંવા જૈન હોય તો તેમના કર્મો તેવા ન હોવા જોઈએ, કેમકે તેમના ધર્મમાં તેવા કર્મ કરવાનો નિષેધ છે, તેથી તેઓ તે ધર્મના નહોતા એમ જણાય છે.

એવી રીતે સંક્ષેપમાં શ્રીરામાયણના આધિભૌતિકસ્વરૂપનો વિચાર કર્યો. હવે રામાયણના આધ્યાત્મિકસ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં આવે છે.

રામાયણનો આધ્યાત્મિક વિચાર આજપર્યંત ચાર વિદ્વાનોએ કરેલો જોવામાં આવ્યો છે. સસ્કૃતમાં કાશીવાળા પાઠક હરિકૃષ્ણે, ભાષામાં પંચોલી યમુનાશકરે, અને ગુજરાતીમાં કવિ ગિરધરે તથા ગુપ્તજ્ઞાન-સંહિતાકારે. પ્રથમના લેખકે રામાયણમાનાં બહુજ ઉપયોગી પાત્રોનાં આધ્યાત્મિક નામ આદિનું વેદાનસિદ્ધાંતપ્રમાણે નિરૂપણ કરવા યત્ન કર્યો છે, બીજાએ પ્રાયશઃ તેનેજ આધારે તૃલસીદાસજીકૃત રામાયણના ક્રમપ્રમાણે કેટલાક વધારાસાથે લખ્યું છે, ત્રીજાએ પોતાની રામાયણના ઉત્તરકાંડના આરંભમાં લખી તથા વેદાંતમતાનુસાર સંક્ષેપમાં નિરૂપણ કર્યું છે, અને ચોથા લેખકે થિઓસોફીના તથા વેદાંતના સિદ્ધાંત-

પ્રમાણે રામાયણમાર્ગા. અતિ અગત્યના પાત્રો આદિનાં આધ્યાત્મિક નામો દર્શાવ્યાં છે આ પાંચમો યત્ન છે, અને આમાં વેદાંત તથા યોગસિદ્ધાંતપ્રમાણે રામાયણના આધ્યાત્મિકસ્વરૂપનું અવલોકન કરવામાં આવશે.

રામાયણના બાલ, અયોધ્યા, અરણ્ય, કિષ્કિંધા, સુદર, યુદ્ધ ને ઉત્તર એવા સાત કાંડ છે. તેમાં બાલકાંડવડે શુભેચ્છાનું પૂર્વરૂપ, અયોધ્યાકાંડવડે શુભેચ્છાનું ઉત્તરરૂપ, અરણ્યકાંડવડે વિચારણાનું પૂર્વરૂપ, કિષ્કિંધાકાંડવડે વિચારણાનું ઉત્તરરૂપ, સુદરકાંડવડે તનુમાનસાનું પૂર્વરૂપ, યુદ્ધકાંડવડે તનુમાનસાનું ઉત્તરરૂપ, અને ઉત્તરકાંડવડે સત્વાપત્તિ ગ્રહણ કરાય છે. એવી રીતે એ સાત કાંડમાં સાધનાવસ્થાથી માંડીને સિદ્ધાવસ્થાની પ્રાપ્તિર્થ્યતના કર્તવ્યનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

અધિકારીનું શરીર એ અયોધ્યા છે. અંત કરણસહિત ચિદાભાસ એટલે જીવ એ દશરથ છે. દશ ઇન્દ્રિયો એ જીવનાં વાહનો છે, માટે જીવને દશરથ કહેલો છે. તે જીવરૂપ દશરથને સાત્ત્વકીવૃત્તિરૂપ કૌશલ્યા, રાજસીવૃત્તિરૂપ સુમિત્રા, અને તામસીવૃત્તિરૂપ કૈકેયી એવી ત્રણ સ્ત્રીઓ છે. જીવરૂપ દશરથના અંતર્યામિરૂપ વસિષ્ઠ પુરોહિત છે. તે રાજાને શુભસંસ્કારરૂપ ઋષ્યશૃંગના આશીર્વાદથી સાત્ત્વકીવૃત્તિરૂપ કૌશલ્યાથી વિવેકરૂપ રામ, શુદ્ધરાજસીવૃત્તિરૂપ સુમિત્રાથી વંરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણ તથા વિશ્વાસરૂપ શત્રુઘ્ન, અને શુદ્ધતામસીવૃત્તિરૂપ કૈકેયીથી ભક્તિરૂપ ભરત એ ચાર પુત્રો પ્રાપ્ત થયા. એ ચાર પુત્રો સામાન્ય પરિપાકરૂપ કિશોરઅવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા, ત્યારે કર્મકાંડમાં પ્રીતિ રાખનારી વૃત્તિરૂપ વિશ્વામિત્ર પોતાના નિષ્કામકર્મરૂપ યજ્ઞમાં વિદ્ય કરનારા કૃપણતા તથા અસાવધાનતા આદિ અસુરોથી પોતાના તે યજ્ઞની રક્ષા કરવા વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણની યાચના કરવા જીવરૂપ દશરથપામે

આવ્યા. તેમણે આવીને તે બંનેની પોતાના પૂર્વોક્ત કાર્યમાટે જીવરૂપ દશરથપાસે યાચના કરી, પરંતુ જીવરૂપ દશરથે પોતાને તે પ્રાણથી પણ વધારે પ્રિય હોવાથી તેઓ આપી શકાય એમ નથી એવું ઉત્તર આપ્યું, પણ પૂર્વોક્ત વિશ્વામિત્રના અત્યંત આગ્રહથી તથા અતર્યામિરૂપ વસિષ્ઠના ઉપદેશથી વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણને તે વિશ્વામિત્રને સોંપ્યા. તે વિશ્વામિત્રે તે વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણને સામાન્ય-શ્રદ્ધા તથા સામાન્યતિતિક્ષારૂપ બલા તથા અતિબલા વિદ્યા આપી માર્ગમાં વિવેકરૂપ રામે તૃણાગ્રપ તાટકાનો સતોષરૂપ આણુવડે નાશ કર્યો, પૂર્વોક્ત વિશ્વામિત્રે જ્યારે સામાન્યદૈવીસંપત્તિરૂપ બ્રાહ્મણો-સાથે નિષ્કામકર્મરૂપ યજ્ઞના આરામ કર્યો ત્યારે અવિદ્યારૂપ રાત્રિમાં વિચરનારા કૃપણતારૂપ મારીચ તથા અસાવધાનતારૂપ સુખાહુ એ અસુરો આસુરીવૃત્તિઓગ્રપ પોતાના સૈન્યસહિત તે યજ્ઞમાં વિદ્ય ઉપગ્રવવાનો આરભ કરવા લાગ્યા. ત્યારે વિવેકરૂપ રામે કૃપણતારૂપ મારીચને ઔદાર્યરૂપ માનવાસ્ત્રવડે મૂર્ચ્છિત કરી દૂર ફેંકી દીધો, અને અસાવધાનતારૂપ સુખાહુનો સાવધાનતારૂપ આગ્નેયાસ્ત્રવડે નાશ કર્યો, અને તે બંનેને સાહાય્ય કરનારી દુષ્ટવૃત્તિઓરૂપ અન્ય અસુરોનું કર્તવ્ય-પરાયણતારૂપ વાયવ્યાસ્ત્રવડે હનન કર્યું. તેથી કર્મકાંડમાં પ્રીતિ રાખનાર વૃત્તિરૂપ વિશ્વામિત્રનો નિષ્કામકર્મરૂપ યજ્ઞ દટ્ટતારૂપ પરિસમાપ્તિને પામ્યો. પછી ઉપાસનામાં પ્રીતિ રાખનારી વૃત્તિરૂપ જનકને ત્યાં જવા પૂર્વોક્ત વિશ્વામિત્ર તથા વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણ નીકળ્યા. માર્ગમાં હંદ્રિયોને વિષયકામનાથી રોકવામાં અસમર્થ એવા સામાન્ય-વૈરાગ્યરૂપ ગૌતમની વિષયકામનાવાળી પ્રજ્ઞારૂપ અહૃત્યા જડતારૂપ પાષાણુભાવને પામી હતી, તેને વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ જડતારૂપ પાષાણુ-ભાવથી નિવૃત્ત કરી સામાન્યવૈરાગ્યરૂપ તેના પતિને પ્રાપ્ત કરી, પૂર્વોક્ત

જનકને ધાર્મિકવૃત્તિરૂપ સુનયનાનામના રાણી, અને ઉપાસનાથી થતા આનંદરૂપ શતાનંદનામન પુરોહિતહતા. ચિત્તરૂપ પૃથિવીને કર્તવ્યપાલનરૂપ હળવડે ખેડવાથી તેમને સ્થિરમતિરૂપ સીતાનામનાં પુત્રીની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તે સીતાને લૌકિકઅૈશ્વર્યરૂપ ધનુષ્ણે લગ એટલે બાધ-મિથ્યાપણાને અપરોક્ષ નિશ્ચય-કરે તેને અર્પણ કરવાં એમ તે રાજાએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. પૂર્વોક્ત વિશ્વામિત્ર તથા રામલક્ષ્મણ જ્યારે તે જનકરાજાને મળ્યા ત્યારે તેમને તેણે ધણો સત્કાર કર્યો. તે ધનુષ્ણે લગ કરવામાટે નાનાપ્રકારનાં સકામ લૌકિકવૈદિક કર્મમાં પ્રીતિ રાખનારી તથા નાનાપ્રકારની સકામ ઉપાસનામાં પ્રીતિ રાખનારી વ્રાત્તઓરૂપ રાજાઓ આવ્યા હતા, પણ તેમાંના ટાઇથી તે ધનુષ્ણે બાધરૂપ લગ થઈ શક્યો નહિ. પરિશેષથી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મા તે લૌકિકઅૈશ્વર્ય કલ્પિત હોવાથી વસ્તુઓએ મિથ્યા છે એમ તે ધનુષ્ણે લગ કર્યો. તેથી તે જનકે સ્થિરમતિરૂપ સીતાને વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીને અર્પણ કર્યા. પછી પ્રીતિરૂપ મંડીનામની કન્યા ભક્તિરૂપ ભરતને, ઇચ્છારહિતતારૂપ ઉર્મિલાનામની કન્યા વૈરઘ્નરૂપ લક્ષ્મણને, અને સત્સગતિમાં અભિરુચિ એ રૂપ શ્રુતકીર્તિનામની કન્યા વિશ્વાસ-રૂપ શત્રુદ્ધને આપી. પશ્ચાત્ અયોધ્યા આવતા માર્ગમાં હઠયોગમાં પ્રીતિ રાખનારી વૃત્તિરૂપ પરશુરામે પોતાની પાસેના દિવ્યવિપયરૂપ વૈણ્ણવાસ્ત્રને ચઢાવવાનું એટલે તેનો બાધ કરવાની યુક્તિ જણાવવાનું કહ્યું. પછી અધિષ્ઠાનમાં આનું કલ્પિતપણું હોવાથી મિથ્યાપણું છે, એમ તેના બાધની યુક્તિ કહી તેમને શાંત કર્યા.

કેટલોક સમય વ્યતીત થયા પછી જીવરૂપ દશરથે વિવેકરૂપ રામચંદ્રને મુખ્યસાધન ગણુવારૂપ યુવરાજપદે અભિષેક કરવાનો વિચાર કરી તે પ્રમાણે કરવાની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરી. એ વાત ખલતારૂપ

મંથરાદ્વારા તામસીવૃત્તિરૂપ કૈકયીને જાણવામા આવનાં તેણે જીવરૂપ દશરથપાસે લક્ષિતરૂપ ભરતને મુખ્યસાધન ગણવારૂપ યુવરાજપદે સ્થાપવાનો તથા વિવેકરૂપ રામચંદ્રને ચૌદ વર્ષપર્યંત તેમનું કર્તવ્ય કરવારૂપ વનમાં મોકલવાનો ળગાતકારે સ્વીકાર કરાવ્યો. પછી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજી, વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણ, અને સ્થિરમતિરૂપ સીતા સૌની અનુજ્ઞા માગી સ્વકર્તવ્યમાટે શુભવિચારરૂપ સુમત્રસહિત વિદાય થયા. પ્રથમ નિષિદ્ધકર્મરૂપ તમસાનદીનું ઉલ્લંઘન કરી વિહિતકર્મરૂપ ગંગાનદીની સમીપ આવી પહોંચ્યા. ત્યાં મુમુક્ષુતારૂપ ગુહનો સમાગમ થયો, એટલે શુભવિચારરૂપ સુમત્રને પાછો જીવરૂપ દશરથપાસે મોકલ્યો. પછી વિહિતકર્મરૂપ ગંગાનું ફોલેચ્છાના ત્યાગરૂપ નૌકાવડે ઉલ્લંઘન કરી સશયાભાવરૂપ પ્રયાગ પહોંચ્યા. ત્યાં પરોક્ષજ્ઞાનનિષ્ઠારૂપ ભરદ્વાજનો સમાગમ ગયો. તેમણે રાજયોગરૂપ ચિત્રકૂટનો માર્ગ દેખાડવા શાસ્ત્રજ્ઞાનરૂપ પોતાના શિષ્યોને વિવેકરૂપ રામચંદ્રની સાથે મોકલ્યા. ત્યાં યોગનિષ્ઠારૂપ વાલ્મીકિનો સમાગમ થયો. રાજયોગરૂપ ચિત્રકૂટસમીપ સિદ્ધિરૂપ મંદાકિનીનદી વહે છે. ચિત્રકૂટપર સ્થિતિ હતી ત્યારે લક્ષિતરૂપ ભરત વિવેકરૂપ રામચંદ્રને જીવરૂપ દશરથનું અભિમાનરહિતતારૂપ મરણ થવાથી પુનઃ પાછા અયોધ્યામાં આવવા નિમંત્રણ કરવા આવ્યા, પણ એ નિમંત્રણનો વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ સ્વીકાર કર્યો નહિ. પછી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીના પ્રતિનિધિરૂપ સત્ક્રિયારૂપ તેમની પાદુકાને લઇને તે ઉપાસ્યમા મનોવૃત્તિ રાખવારૂપ નંદિઆમમાં નિવાસ કરીને રહ્યા. યોગરૂપ ચિત્રકૂટપર વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીનો નિવાસ હતો ત્યારે એક વેલા સ્થિરમતિરૂપ સીતાને વિષયસ્મરણરૂપ જ્યતે પીડા કરી, તેથી વિવેકરૂપ રામચંદ્રે તત્ત્વવિચારરૂપ બ્રહ્માસ્ત્રવડે તે જ્યંતના અભિમાનની નિવૃત્તિ કરી.

રાજયોગરૂપ ચિત્રકૂટથી આગળ ચાલતાં આત્મનિષ્ઠારૂપ અત્રિમુનિને સમાગમ થયો. ચિન્માત્રભાવનારૂપ તેમના અનસૂયાનામતાં પત્નીએ સ્થિરમતિરૂપ સીતાજીને તેમના કર્તવ્યસમ્બંધી શુભ ઉપદેશ કર્યો. માર્ગમા વ્યધિરૂપ વિગધરાક્ષસનો એકતત્ત્વના અભ્યાસરૂપ બાણવડે નાશ કર્યો. આગળ ચાલતા શોકાભાવરૂપ શરભગમુનિનું મળવું થયું. પશ્ચાત્ સૂક્ષ્મબુદ્ધિરૂપ સુતીક્ષ્ણમુનિને મળ્યા. ત્યાંથી આગળ ચાલતાં બ્રહ્મનિષ્ઠારૂપ અગસ્ત્યમુનિ મળ્યા. પછી સામાન્ય શમ, દમ, તિતિક્ષા, ઉપરામ ને સમાધાન એ પાંચ સાધનરૂપ પંચવટીમાં નિવાસ કર્યો. ત્યાં સ્થિરમતિનો વિરોધ કરનારી વિપરીતભાવનારૂપ શર્પણખા આવી, અને તેણે વિવેકરૂપ રામને તથા વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણને પોતાના પતિ થવાનું કહ્યું. તેનો આવો અવિનય જોઇ વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીની સૂચનાથી વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણને તત્ત્વચિંતનરૂપ ખડ્ગવડે તેના બલ તથા ઉન્માદરૂપ નાકકાનની નિવૃત્તિ કરી, પછી તે શર્પણખા અધર્મ તથા દ્રોહરૂપ પોતાના ભાઇ ખરદૂષણની પાસે ગઇ. શર્પણખાનાં વચનો સાંભળી તેઓ વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણના સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યા. તેમા પ્રથમ દ્રોહરૂપ દૂષણનો, પછી અમર્ષરૂપ ત્રિશિરસનો, અને અતે અધર્મરૂપ ખરનો વિવેકરૂપ રામચંદ્રે નાશ કર્યો. આ સમાચાર ૧ મોહરૂપ રાવણસમીપ સ્પર્શવિષયરૂપ અકંપન તથા વિપરીતભાવનારૂપ શર્પણખાએ કહ્યા, અને તેને વિવેકરૂપ રામચંદ્રના પત્ની સ્થિરમતિરૂપ સીતાનું હરણ કરવા સૂચના કરી. તેથી મોહરૂપ રાવણ કૃપણતારૂપ મારીચપાસે ગયો, અને તેને પોતે કરવા ધારેલ

૧ મોહ—અસ્મિતા—બુદ્ધિ અને આત્માના એકપણાનું જ્ઞાન. તે મોહ રૂપ રાવણને દશ ઇન્દ્રિયોરૂપ દશમુખ છે, અને પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયમાં જે રાજદેવ રહેલો છે, તે ૩૫ વીરા હાથ છે.

કાર્યમાં સાહાય્ય કરવા કહ્યું. પ્રથમ તો તેણે તે કાર્યમાં સાહાય્ય કરવાની ના પાડી, પણ અતે મોહરૂપ રાવણના અત્યંત આગ્રહથી તેને તે વાત સ્વીકારવી પડી. કરેલા સંકેતપ્રમાણે તે કૃપણતારૂપ મારીચ કપટરૂપ સુવર્ણમૃગનું રૂપ ધરી સ્થિરમતિરૂપ સીતાની દૃષ્ટિએ પડ્યો. સ્થિરમતિરૂપ સીતાએ વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીને તે મૃગનો નાશ કરવાનું કહ્યું. પછી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ પૂર્વાપરનિરીક્ષણરૂપ બાણથી તે કપટરૂપ સુવર્ણમૃગનો નાશ કર્યો. મરતી વેદના તેણે વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણનું તથા સ્થિરમતિરૂપ સીતાનું ઉચ્ચસ્વરથી નામ લીધું. તેથી વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણની વિવેકરૂપ રામની પામે જવામાટે સ્વસ્થાનરૂપ પર્યુશાલાથી બહાર પ્રવૃત્તિ થઇ. તે કાલે સ્થિરમતિરૂપ સીતાને એકલા જોઇ મોહરૂપ રાવણે તેમનું હરણ કર્યું. તે પોતાના સ્થાનભણી જતો હતો ત્યાં માર્ગમાં સામાન્યતપરૂપ જટાયુનું મળવું થયું તેણે મોહરૂપ રાવણસાથે યુદ્ધ કર્યું. તેમાં સામાન્યતપરૂપ જટાયુ મરણતુલ્ય ધાયલ થયો. પછી વિવેકરૂપ રામચંદ્ર તથા વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણ પોતાના સ્થાનપર આવ્યા, તો ત્યાં સ્થિરમતિરૂપ સીતાને નહિ દેખવાથી અત્યંત ઉદાસ થયા, ને તેમને શોધવામાટે ભ્રમણ કરવા લાગ્યા. ભ્રમણ કરતા પૂર્વોક્ત જટાયુનું મળવું થયું, અને તેણે જણાવ્યું કે “મોહરૂપ રાવણ સ્થિરમતિરૂપ સીતાજીનું હરણ કરી ગયો છે.” ત્યાંથી આગળ ચાલતા નિષિદ્ધકર્માનુસારગરૂપ કબંધ મળ્યો. તેનો નાશ કરી બંને ભાગ્યે અનન્યભક્તિરૂપ શંખરીના સ્થાનપર પધાર્યા. તેણે કહ્યું કે “તમે જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવને મળો, ત્યાંથી તમને સ્થિરમતિરૂપ સીતાના વર્તમાન જાણવામાં આવશે.” તેઓ આગળ ચાલી મૈત્ર્યાદિભાવનારૂપ પપાસર પહોંચ્યા, અને ત્યાંથી ઇન્દ્રિયોના વેગની નિવૃત્તિરૂપ ઋષ્યમૂકપર્વતભણી જવા નીકળ્યા. જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવે તેમને દૂરથી જોયા એટલે તેને ભ્રાતિ થઇ કે તેઓ

કર્મના ચિહ્નરૂપ જટાવલ્કલવાળા છે, અને જ્ઞાનના ચિહ્નરૂપ ધનુષ્યાણુ-
વાળા છે, માટે તેઓ કર્મકાંડરૂપ વાલિએ મોકલેલા મારા શત્રુ છે, કિંવા
મારી સાથે મિત્રતા કરવા ઇચ્છતા અન્ય કોઈ છે? એ સંશયને દીધે
તેણે પોતાના મત્રી તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાનને તેમની પાસે
તેઓ કાણુ છે એમ જાણી લેવા મોકલ્યા. તેણે તેમને જ્ઞાનકાંડરૂપ
સુગ્રીવનો પક્ષ સ્વીકારવામાં પ્રીતિવાળા જાણી તેમને જ્ઞાનકાંડરૂપ
સુગ્રીવની પાસે આણ્યા. પછી વિવેકરૂપ રામચદ્રજસમીપે જ્ઞાનકાંડરૂપ
સુગ્રીવે કહ્યું કે “ ઉભયપ્રકારની મીમાસારૂપ કિષ્કિંધામાં હું તથા કર્મ-
કાંડરૂપ વાલિ જે મારો ભાઈ થાય છે તે રહેતા હતા. ત્યાં એક વેદના
બ્રાત્રિરૂપ રાત્રિમાં કુકર્મરૂપ દુદલિનો પુત્ર આર્વાકવાદરૂપ માયાવીનામનો
રાક્ષસ આવ્યો. તેની સાથે લડવા કર્મકાંડરૂપ વાલિ ગયો. હું પણ તેની
પછવાડે ગયો, પણ તેણે મને યુદ્ધમાં ભાગ લેવા દીધો નહિ. તેઓ
યુક્તિવાદરૂપ ગુહામાં ગયા, અને હું તટસ્થરીતે રહેવારૂપ ગુહાના દ્વાર-
આગળ રહ્યો. કેટલેક કાલે મને એમ પ્રતીતિ થઈ કે કર્મકાંડરૂપ વાલિનો
આર્વાકવાદરૂપ માયાવીએ પરાજય કર્યો છે, અને કદાચ તે મારો પણ
પરાજય કરશે, એમ ધારી તે યુક્તિવાદરૂપ ગુહાના દ્વારપર અસ્થિરતારૂપ
શિલા દઈ હું પૂર્વોક્ત કિષ્કિંધામાં પાછો આવ્યો. ત્યાં સામાન્ય વેદ-
મંત્રોરૂપ પ્રજાએ અને મુખ્યવેદમંત્રોરૂપ મંત્રીઓએ મને પોતાના
રાજાને સ્વીકાર્યો. થોડા સમયપછી કર્મકાંડરૂપ વાલિ આર્વાકવાદરૂપ
માયાવીનો નાશ કરી ત્યાં આવ્યો, અને તેણે મને પોતાના શત્રુરૂપ
જાણી બહુ દુઃખ દીધું તેથી હું અહિં આવીને રહ્યો છું. ઉત્તરમીમાસારૂપ
મતગન્ધર્વિના તીક્ષ્ણઅવલોકનરૂપ શાપના લયથી તે અહિં આવી
શકતો નથી. મારામાં પ્રીતિ રાખનારી મારી રમાનામની સ્ત્રીને પણ
તેણે બલાત્કારે ગ્રહણ કરી છે. આ કુકર્મરૂપ દુદલિના અવશેષભાગરૂપ

અસ્થિઓને દૂર ફેંકી દે તથા સમલોકરૂપ સમવૃક્ષોનો આધરૂપ નાશ કરે તે કર્મકાંડરૂપ વાલિને મારી શકે, અન્ય ન મારી શકે, કેમકે તે અતિ બલવાન છે.” એમ જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવે વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીપાસે નિરૂપણ કર્યું એટલે વિવેકરૂપ રામે તે દુદ્ધલિનાં પૂર્વોક્ત અસ્થિઓ સહજ ચતુર્થી ધણે દૂર ફેંકી દીધા, અને સમલોકરૂપ સમવૃક્ષોનો “બ્રહ્મમાં ભેદ સંભવતો નથી” એ રૂપ બાણવડે આધરૂપ નાશ કર્યો. તેથી જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવને વિશ્વાસ આવ્યો કે તેઓ કર્મકાંડરૂપ વાલિનો અવશ્ય પરાલવ કરશે. પછી તે સુગ્રીવ પૂર્વોક્ત વાલિસાથે શાસ્ત્રાર્થરૂપ યુદ્ધ કરવા ગયો. તેમા પ્રથમ તેનો પરાજય થયો. પછી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ “કર્મવડે મોક્ષ સંભવતો નથી” એ રૂપ બાણવડે કર્મકાંડરૂપ વાલિનો મોક્ષમાં નિષ્પ્રયોજનપણું સિદ્ધ કરવારૂપ નાશ કર્યો. પશ્ચાત્ ઉભયપ્રકારની મીમાસારૂપ કિષ્કિંધાના આધિપત્યરૂપ રાજ્ય જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવને આપ્યું, અને ચિત્તશુદ્ધિરૂપ અંગદને તેના મુખ્ય સહાધ્યરૂપ યુવરાજપદ આપ્યું. કર્મકાંડનું અનુસરણ કરનારી પ્રજારૂપ તારા જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવની પત્ની થઇ. તે વિવેકરૂપ રામચંદ્રે તથા વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણે સત્વગુણરૂપ પ્રવર્ણગુરિપર કેટલોક કાલ સ્થિતિ કરી. પશ્ચાત્ વેદમત્રોરૂપ વાનરોને સ્થિરમતિરૂપ સીતાની શોધમાટે મોકલ્યા. તેમાં ચિત્તશુદ્ધિરૂપ અંગદ તથા તત્ત્વમસિ (તે બ્રહ્મ તુ છે) મહાવાક્યરૂપ હનુમાન્ બમણ કરતા કરતા ભેદભાવનાવાળી ભક્તિરૂપ સ્વયંપ્રભાને મળ્યા, ને તેના સાહાધ્યથી શબ્દની શક્તિવૃત્તિરૂપ સમુદ્રને કિનારે પહોંચ્યા. ત્યાં વિચારરૂપ સપાતિનું મળવું થયું. તેણે જણાવ્યું કે “ સ્થિરમતિરૂપ સીતાને મોહરૂપ રાવણ પોતાની સૂક્ષ્મતા-મસલાવરૂપ લંકામાં લઇ ગયો છે.” પછી પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ-પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે-એ મહાવાક્યરૂપ જાંબવાનના પ્રોત્સાહનથી તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ

હનુમાન્ શક્તિવૃત્તિરૂપ સમુદ્રને ભાગત્યાગલક્ષણાવૃત્તિરૂપ ઊડવાવડે ટપીને સામે પાર ગયા માર્ગમાં તે દેવદત્ત આ છે ઇત્યાદિ લૌકિકભાગ-ત્યાગલક્ષણાના ઉદાહરણરૂપ મદરાચલનો કિચિત્ આશ્રય લઇ જહત્-લક્ષણરૂપ સુરસાનો પરાભવ કરી અજહત્લક્ષણરૂપ સિંહિકાનો મ-હાવાક્યાર્થનિરૂપણમા પ્રયોજનાભાવરૂપ નાશ કર્યો, ને સાર્વિકભાવરૂપ સુવેલાચલપર સ્થિત થઇ પૂર્વોક્ત લકાનું અવલોકન કર્યું. પછી તે લકામાં સૂક્ષ્મરૂપે પ્રવેશ કરતા તે નગરનું રક્ષણ કરનારી સ્થૂલતામ-સભાવરૂપ લંકારાક્ષસી મળી તેનો નિવૃત્તિરૂપ નાશ કરી પછી ધણે યત્ને અત્યંતશોકરૂપ અશોકવનિકામા સ્થિરમતિરૂપ સીતાને અસૂચાદિરૂપ એકાદિ આદિ રાક્ષસિઓની મધ્યે ફેશ થઇ ગયેલાં જોયા, અને અનુ-કૂલતાએ તેમને વિવેકરૂપ રામચદ્રજીના સમાચાર નિવેદન કર્યા. પછી તે વનના ધણા વૃક્ષોનો નાશ કરી તામસદ્રવ્યરૂપ રાક્ષસોના કુલદેવ-તાના પ્રાસાદના કેટલાક ભાગનો નાશ કર્યો પાશળ્યરૂપ જંબુમાલી તથા મત્સરરૂપ અક્ષકુમાર તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાન્નો નાશ કરવા આવ્યા તેમનો તે હનુમાને નાશ કર્યો. પછી રાગરૂપ ઈંદ્રજિતે તે હનુમાન્ને બાધી મોહરૂપ રાવણસમીપ આગ્યા ત્યાં તેમના વૃત્તિરૂપ પુચ્છને નિવૃત્ત કરવારૂપ બાળી મૂક્યાનો યત્ન થયો, પણ તેમાં તેમ-ના પુચ્છનો દાહ નહિ થતાં સૂક્ષ્મતામસભાવરૂપ લકાનોજ દાહ થયો. એવી રીતે લકાના કેટલાક ભાગનો દાહ કર્યા પછી તે સ્થિરમતિરૂપ સીતાને મળી પૂર્વવત્ તે સમુદ્રનું ઉલ્લંઘન કરી વેદમત્રોરૂપ વાનરસૈન્યને મળી જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવદ્વારા વિવેકરૂપ રામચદ્રજીને મળ્યા, પછી તેઓ સર્વ પૂર્વોક્ત સમુદ્રને કાઠે આવ્યા.

તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાન્ના ગયા પછી મોહરૂપ રાવણે કુષ્ટવૃત્તિઓરૂપ અસુરોપ્રતિ બહુજ સાવધાનતાથી વર્તવાનો ઉપદેશ

કર્યો. તે દુષ્ટવૃત્તિઓરૂપ અસુરોએ મોહરૂપ રાવણનું આશ્વાસન કર્યું, તથા તેની સમીપ પોતપોતાના બલનું કથન કર્યું. સદ્ભાવરૂપ વિભીષણે તે અસુરોપ્રતિ તથા રાવણુપ્રતિ “ કલહના કારણરૂપ સ્થિરમતિરૂપ સીતાનો પરિત્યાગ કરવો ઉચિત છે, કેમકે તેમના આગમનકાલથી આપણી આ લંકામા અશુભ નિમિત્તો દેખાવા લાગ્યાં છે” ઇત્યાદિ વિ-
શ્વસિત કરી, પણ ક્રોધએ તેના વચનનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. પછી મોહ-
રૂપ રાવણે અસત્યરૂપ પોતાના પ્રહસ્તસેનાપતિને પોતાના નગરની
રક્ષામાટે યોગ્ય યોદ્ધાઓ રાખવાનું તથા યુદ્ધમા પોતાનો જય થાય
એમ વ્યવસ્થા કરવાનું કહ્યું. હિંસારૂપ મહાપાર્શ્વે રાવણને પ્રોત્સાહન
કર્યું, અને મોહરૂપ રાવણે તે મહાપાર્શ્વઆગળ પોતાના પરાક્રમનું વ-
ર્ણન કર્યું. મોહરૂપ રાવણના તથા પ્રમાદરૂપ કુંભકર્ણના વચનો સાંભળી
સદ્ભાવરૂપ વિભીષણે તે રાવણુપ્રતિ “ જ્યાંસુધી વેદમંત્રોરૂપ વાનરોએ
આવીને લકાનો નાશ કર્યો નથી ત્યાંસુધી સીતાને પાછી આપશે તો
તેમાં તમારું સૈનું હિત છે, વિવેકરૂપ રામચંદ્રની સંમુખ યુદ્ધમા જાભા
રહેવા તમારામાંનો કોઈ સમર્થ નથી,” એમ નિવેદન કર્યું. સદ્ભાવરૂપ
વિભીષણનાં એવાં વચનો સાંભળી રાગરૂપ હંદ્રજિતે પોતાના પરાક્રમનું
વર્ણન કર્યું. તેના મિથ્યાભિમાનના વચનો સાંભળી વિભીષણે તેનો નિ-
રસ્કાર કર્યો, અને કહ્યું કે “તમારામાંથી કોઈ પણ વિવેકરૂપ રામચંદ્ર-
સાથે યુદ્ધમાં ટકી શકે એમ નથી, માટે સ્થિરમતિરૂપ સીતા વિવેકરૂપ
રામચંદ્રને પાછા અર્પણ કરવા એજ યોગ્ય છે.” વિભીષણનાં એવા વ-
ચનો સાંભળી મોહરૂપ રાવણે સદ્ભાવરૂપ વિભીષણનો ધિક્કાર કર્યો.
ધર્મવિરુદ્ધ ચાલનાર મોહરૂપ રાવણનાં અપમાનયુક્ત વચનો સાંભળી
સદ્ભાવરૂપ વિભીષણે તેનો ત્યાગ કર્યો, અને તે વિવેકરૂપ રામચંદ્રને
શરણે જવા નીકળ્યો. તેને આવતો જોઈને જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવે તત્ત્વ-

મસિઆદિ વેદમંત્રોરૂપ હનુમાનાદિ વાનરોને કહ્યું કે “આ કોઇ આપણને હણવા આવતો હોય એમ જણાય છે.” તે વચન સાંભળી વેદમંત્રોરૂપ વાનરો તેનો નાશ કરવા તત્પર થયા. ત્યાં વિભીષણનું વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીની સમીપમાં આવવું થયું, અને તેણે ત્યાં આવી મોહરૂપ રાવણની નિંદા કરી, ને “હું તમારે શરણે આભ્યો છું” એમ વિવેકરૂપ રામચંદ્રપ્રતિ કહ્યું. “મોહરૂપ રાવણનો ભાષ હોવાથી આ સર્વ પ્રકારે અવિશ્વાસ્ય છે” એમ જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવે સૂચના કરી “કર્મકાંડરૂપ વાલ્મીકીના વધથી આપના બલને જાણી સદ્ભાવરૂપ વિભીષણ રાજ્યને છૂટો છૂટો આપની સમીપ આભ્યો છે,” એમ તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાને કહ્યું. “મિત્રભાવવડે પ્રાપ્ત થયેલાનો ત્યાગ અયુક્ત છે,” એમ વિવેકરૂપ રામચંદ્રે જણાવ્યું. પછી શરણે આવેલા તે વિભીષણને વિવેકરૂપ રામચંદ્રે અભયદાન આપ્યું, અને વિભીષણે દુષ્ટ વૃત્તિઓરૂપ રાક્ષસોના વધમા વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીને સાહાય્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. પછી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ શક્તિવૃત્તિરૂપ સાગર કેવી રીતે ઉલ્લંઘન કરવો એ વિષયની ચર્ચા કરી, ત્યારે વિભીષણે કહ્યું કે “લક્ષ્ણાવૃત્તિરૂપ સેતુવિના શક્તિવૃત્તિરૂપ સમુદ્રનું ઉલ્લંઘન થવું અશક્ય છે.” પશ્ચાત્ શક્તિવૃત્તિરૂપ સાગરે વિજયિ કરી કે “આપની પ્રાપ્તિનું પાત્ર જે સાહિત્યજ્ઞાનરૂપ નલ છે તે આપના નામસ્મરણપૂર્વક ભલે મારાપર લક્ષ્ણારૂપ સેતુ બાંધે.” સાહિત્યજ્ઞાનરૂપ નલે પણ તેમ કરવાને વિવેકરૂપ રામચંદ્ર-સમીપ આગ્રહપૂર્વક વિનતિ કરી વિવેકરૂપ રામે તે વાતનો સ્વીકાર કરી સર્વ વેદમંત્રોરૂપ વાનરોને લક્ષ્ણાવૃત્તિરૂપ સેતુ બાંધવામાં સાહાય્ય કરવાની આજ્ઞા કરી. તેમણે તે પ્રમાણે લક્ષ્ણાવૃત્તિરૂપ સેતુ બાંધ્યો, ને તે સેતુના આશ્રયથી તે સાગરના પરતીરપર સૌ ગયા. આ વર્તમાન રાવણને જ્ઞાત થયા એટલે તેણે મદરૂપ શુક તથા માનરૂપ સા-

રાણુને વેદમંત્રોરૂપ વાનરના સૈન્યમા મોકલ્યા. વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ તેમના દ્વારા મોહરૂપ રાણુને આ પ્રમાણે સમાચાર કહેવરાવ્યા. -“જે બલનો આશ્રય કરીને તેં મારી સ્થિરમતિરૂપ સીતાનું હરણ કયું છે તે બલને હવે મૈન્યસહિત તારી ધમ્મજાનુસાર દેખાડ.” તેમણે આવીને મોહરૂપ રાણુને તે સમાચાર નિવેદન કર્યાં. તેમને મુખેથી વેદમંત્રોરૂપ વાનરસૈન્યનું અસંખ્યપાણુ જાણી મોહરૂપ રાણુને બહુ ઉદ્વેગ થયો. તેણે સ્થિરમતિરૂપ સીતાને માયાવડે મોહ પમાડવાનો યત્ન કર્યો, પણ સ્થિરમતિરૂપ સીતાને સરલતારૂપ સરમાનું સાહાય્ય હોવાથી તેમા તે ફાળ્યો નહિ. વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ સાત્ત્વિકભાવરૂપ સુવેલગિરિપર પોતાના સૈન્યસહિત રથિત કરી. જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવની આજ્ઞાથી વેદમંત્રોરૂપ વાનરો સૂક્ષ્મતામસભાવરૂપ લકાનો નાશ કરવા પ્રવૃત્ત થયા. તેમણે સામાન્ય આસુરીવૃત્તિઓરૂપ અસુરોને ત્રાસ પમાડવા માંડ્યો, અને જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવે મોહરૂપ રાણુને ત્રાસ પમાડ્યો. પછી સદ્ભાવરૂપ વિભીષણુની અનુમતિથી રાજધર્મને અનુસરીને મોહરૂપ રાણુને ચિત્તશુદ્ધિરૂપ અગદ્ધારા વિવેકરૂપ રામચંદ્રે અને પક્ષનું હિત થાય એમ સમાધાન કરવા સદેશેા મોકલ્યો. મોહરૂપ રાણુના મંદિરમાં અગદનું બંધન થતા સામાન્ય આસુરીવૃત્તિઓરૂપ રાક્ષસો-સહિત તે બાડ્યો. તેથી તે રાક્ષસોનું પતન થયું, ને પોતે વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીની સમીપ આવી પહોંચ્યો. પશ્ચાત્ દ્વેષ કરનાર આસુરીવૃત્તિઓરૂપ રાક્ષસોના વધમાટે વિવેકરૂપ રામચંદ્રે વેદમંત્રોરૂપ વાનરોને આજ્ઞા આપી. વેદમંત્રોરૂપ વાનરોનો અને સામાન્ય આસુરીવૃત્તિઓરૂપ રાક્ષસોનો ધોર સગ્રામ થયો. સંગ્રામમાં રાગરૂપ ધંદ્રજિતે વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીને તથા વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણુને પોતાના અસાધારણ સામર્થ્યથી મૂર્ચ્છિત કર્યા, તેથી વેદમંત્રોરૂપ વાનરોને શોક થયો. આમ થવાથી

રાગરૂપ હંદ્રજિતને બહુ ગર્વ થયો. વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીને મૂર્ચિત થયાનું જાણી મોહરૂપ રાવણને પણ પરમ હર્ષ થયો. તે કાલે જ્ઞાન-કાંડરૂપ સુગ્રીવે ૨ વાંતરવાક્યરૂપ સુષેણને કહ્યું કે “તમે વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણને પ્રલણ કરીને દિલ્લયપ્રકારની મીમાંસારૂપ કિષ્કિધામાં જાઓ, હું મોહરૂપ રાવણને હણીને તથા સ્થિરમતિરૂપ સીતાને પ્રહણ કરીને આવીશ.” સુગ્રીવનાં પૂર્વોક્ત વચનો સાંભળી તે સુષેણે વેદમંત્રો-રૂપ વાનરોને તથા તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાનને કહ્યું કે “તમે શુભસાધનરૂપ દિવ્યઔષધિ લેવા જાઓ, તે દિવ્યઔષધિથી વિવેક-વૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણની મૂર્ચ્છા નિવૃત્ત થશે.” તે સમયમાં તત્ત્વબોધ-રૂપ ગરુડનું ત્યાં આગમન થયું, તેથી વિષયરૂપ સર્પો જે બાણોરૂપે પ્રવેશ કરી ગયા હતા તેમની નિવૃત્તિ થતા વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મ-ણની પૂર્વવત્ સ્થિતિ થઈ. તેથી વેદમંત્રોરૂપ વાનરો હર્ષવડે નાદ કરવા લાગ્યા. તે વાનરોના હર્ષયુક્ત નાદો સાંભળીને મોહરૂપ રાવણને વિવેક-વૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણ પૂર્વસ્થિતિને પ્રાપ્ત થયા હશે એમ સંશય થયો. તેથી ત્યાંની સ્થિતિ જાણી લઈ પછી રૂપવિષયરૂપ ધૂમ્રાક્ષરાક્ષસને વેદમંત્રોરૂપ વાનરોસાથે યુદ્ધ કરવાને સજ્જ થવાની આજ્ઞા આપી. સામાન્ય આસુરીવૃત્તિઓરૂપ રાક્ષસોને સાથે લઈને તે ધૂમ્રાક્ષ તે વાનરો-સાથે યુદ્ધ કરવા નીકળ્યો. વેદમંત્રોરૂપ વાનરોસાથે ધોરસંગ્રામ થતાં તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાને તે ધૂમ્રાક્ષને સત્યવસ્તુની સમીપ તેની અત્યંતતુચ્છતા છે એમ સિદ્ધ કરવારૂપ ગિરિશૃંગવડે નાશ કર્યો. ધૂમ્રાક્ષનું મૃત્યુ થયાનું જાણી અત્યંત ક્રોધ પામેલા મોહરૂપ રાવણે રસવિષયરૂપ વજ્રહંદ્રરાક્ષસને યુદ્ધ કરવા મોકલ્યો. તેનું પણ વેદમંત્રો-રૂપ વાનરોસાથે મહા યુદ્ધ થયું. તેમાં ચિત્તશુદ્ધિરૂપ અંગદે તેનો “રસ તો એક બ્રહ્મજ છે” તે વચનરૂપ ખડ્ગવડે તેની અસારતા

જળાવવારૂપ નાશ કર્યો. પછી ક્રોધયુક્ત થયેલા રાવણે અસત્યરૂપ બલવાન પ્રહસ્તને યુદ્ધ કરવા મોકલ્યો. વેદમંત્રોરૂપ વાનરોસાથે તેનું યુદ્ધ થતાં તે વાનરોએ તેનો સહજમા પરાજય કર્યો. પછી સ્પર્શવિષયરૂપ અકંપનસાથે વેદમંત્રોરૂપ વાનરોનું યુદ્ધ થયું, તેમાં તે અકંપનનો નાશ થયો. પૂર્વે કહેલા પ્રહસ્તસાથે વાનરોનું પુનઃ યુદ્ધ થતાં “ સત્યમેવ જયતે ” એ મંત્રરૂપ નીલને હાથે તે માર્યો ગયો. અસત્યરૂપ પ્રહસ્તનું મરણ સાંભળી મોહરૂપ રાવણ પોતે યુદ્ધ કરવા નીકળ્યો. તે રાવણ-સાથે જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવનું યુદ્ધ થયું, તેમાં સુગ્રીવનો પરાજય થયો. પછી તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાનસાથે યુદ્ધ થયું, તેમાં મોહરૂપ રાવણનો પરાજય થયો. પશ્ચાત્ વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણસાથે તે રાવણનો સંગ્રામ થયો, તેમાં પણ તે રાવણનોજ પરાજય થયો. ત્યારપછી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીસાથે તે રાવણનું યુદ્ધ થયું, તેમાં પણ તે રાવણનીજ હાર થઈ. ત્રાસ પામેલા તે રાવણે પછી પ્રમાદરૂપ કુંભકર્ણને જગાડવાની સામાન્ય આસુરીવૃત્તિઓરૂપ અસુરોને આજ્ઞા કરી. મહાનિદ્રા-માથી જાગ્યા પછી પ્રમાદરૂપ કુંભકર્ણ પૂર્વોક્ત વાનરોસાથે યુદ્ધ કરવા ગયો. તેનું દર્શન થતાં વેદમંત્રોરૂપ વાનરો નાસવા લાગ્યા તે વાનરોને ચિત્તશુદ્ધિરૂપ અંગદે ઊભા રાખ્યા. તે કુંભકર્ણનું અને વાનરોનું યુદ્ધ થયું, તેમાં તેઓ અનુક્રમે પડવા લાગ્યા, તથા પુનઃ ઊભા થઈ લડવા લાગ્યા. વાનરોએ તેને કર્ણ તથા નાસિકારહિત કર્યો. પછી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીસાથે યુદ્ધ થતાં તેમણે પ્રમાદરૂપ કુંભકર્ણનો નાશ કર્યો. પશ્ચાત્ લોભરૂપ મહોદર તથા મોહરૂપ રાવણના દંભરૂપ નરાંતક, દ્વેષરૂપ દેવાતક, ને અભિનિવેશરૂપ ત્રિશિરસ એ ત્રણ પુત્રો યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થયા. તેમાં ચિત્તશુદ્ધિરૂપ અંગદે દંભરૂપ નરાંતકનો, સત્યરૂપ નીલે લોભરૂપ મહોદરનો, અને તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાને દ્વેષરૂપ દેવાતકનો

તથા અભિનિવેશરૂપ ત્રિશિરસનો નાશ કર્યો. પછી મોહરૂપ રાવણનો પુત્ર દર્પરૂપ અતિકાચ યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થયો, તેનો વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણે નાશ કર્યો. ત્યારપછી રાગરૂપ દંદ્રજિત યુદ્ધ કરવા નીકળ્યો, તેનો વેદ-મંત્રોરૂપ વાનરો સાથે ધોર સંગ્રામ થયો. તે દંદ્રજિતે વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણને તથા વેદમંત્રોરૂપ ધણા વાનરોને મૂર્ચ્છિત કરી નાંખ્યા. ત્યારે પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ મહાવાક્યરૂપ જાંબવાને તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાનને કહ્યું કે “ તમે ઉપરતિરૂપ વિશલ્યકરણી, શાંતિરૂપ સંજવની, દાંતિરૂપ સંધાનકરણી, ને તિતિક્ષારૂપ સર્વગુરુરૂપી ઔષધિ લેવા જાઓ. ” પૂર્વોક્ત હનુમાને તે ઔષધિ આણી. તે મહાઔષધિના ગંધથી વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામલક્ષ્મણ શલ્યરહિત થયા, અને જે વાનરો નાશ પામ્યા હતા તેઓ જીવતા થયા, જેઓ શલ્યયુક્ત હતા તે શલ્યરહિત થયા, જેઓના અવયવો છિન્ન થયા હતા તેઓના અવયવો સંધાઈ ગયા, અને જેઓનાં શરીર વિવર્ણ થઈ ગયાં હતાં તેઓનાં શરીર પૂર્વે જેવા વર્ણવાળા હતાં તેવા વર્ણવાળા થઈ ગયાં. પછી પ્રમાદરૂપ કુલકર્ણનો આલસ્યરૂપ કુંભનામનો પુત્ર જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવવડે, અને દીર્ઘસૂતારૂપ નિકુંભનામનો પુત્ર તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાનવડે હણાયા. અધર્મરૂપ ખરનો અવિશ્વાસરૂપ મકરાક્ષનામનો પુત્ર જેને મોહરૂપ રાવણે વિવેકરૂપ રામચંદ્રના વધમાટે મોકલ્યો હતો તે વિવેકરૂપ રામચંદ્રવડે મૃત્યુ પામ્યો. રાગરૂપ દંદ્રજિતનો વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણે તેની માયાને વશ નહિ થતાં નાશ કર્યો, અને તે કર્મવડે વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીને સંતોષ આપ્યો. પછી મોહરૂપ રાવણ પોતે દુષ્ટવૃત્તિઓરૂપ અવશેષ રહેલા અસુરોને સાથે લઈને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થયો. તે યુદ્ધમાં કૂરતારૂપ વિરૂપાક્ષનું પતન થયું, અને હિંસારૂપ મહાપાર્શ્વ ચિત્તશુદ્ધિ-રૂપ અમંદને હાથે હણાયો. મોહરૂપ રાવણનું વિવેકવૈરાગ્યરૂપ રામ-

લક્ષ્મણસાથે યુદ્ધ થયું, તેમાં મોહરૂપ રાવણે વૈષ્ણવ લક્ષ્મણને મૂર્ચ્છિત કર્યા, પણ ઉપરતિરૂપ વિશલ્યકરણીવડે તે પાછા સંજ્ઞા પામ્યા. પછી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીનું ને મોહરૂપ રાવણનું ઘોર યુદ્ધ થયું. તે કાલે બ્રહ્મનિષ્ઠારૂપ અગસ્ત્યે મોહરૂપ રાવણના નાશમાટે આદિતત્ત્વરૂપ આદિત્યની ઉપાસના કરવાનું કહ્યું. ઉપાસના કર્યા પછી વસ્તુવિચારરૂપ પૈતામહાત્મથી વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ મોહરૂપ રાવણનો નાશ કર્યો. પોતાના પતિનું મૃત્યુ થવાથી બ્રાતિરૂપ મહોદરીએ અને દુષ્ટવૃત્તિઓરૂપ મોહરૂપ રાવણની અન્ય સ્ત્રીઓએ બહુ શોક કર્યો. પશ્ચાત્ સદ્ભાવરૂપ વિભીષણનો તે લકાના રાજ્યપર રીતિપ્રમાણે અભિષેક કર્યો, અને સ્થિરમતિરૂપ સીતાજીને વિવેકરૂપ રામચંદ્રજીએ પોતાની પાસે તેડાવી મગાવ્યાં. પશ્ચાત્ સ્થિરમતિરૂપ સીતાજી, વૈરાગ્યરૂપ લક્ષ્મણ, સદ્ભાવરૂપ વિભીષણ, જ્ઞાનકાંડરૂપ સુગ્રીવ, તત્ત્વમસિ મહાવાક્યરૂપ હનુમાન્, તથા ચિત્તશુદ્ધિરૂપ અંગદ આદિને સાથે લઈ વિવેકરૂપ રામચંદ્રજી જ્ઞાનરૂપ પુષ્પકવિમાનમાં બેસી ચિદાકાશરૂપ ગગનમાં વિહાર કરતા છતાં સ્વસ્થાનરૂપ અયોધ્યામાં આવી પહોંચ્યા. ઇતિ.

॥ ૐ ॥

॥ ઉપાસનાવિચાર ॥

જન્મજન્મમાંતરના પાપસરકારો મનદોષ કહેવાય છે. તે પાપસંસ્કારોવડે ચિત્તમાંથી નાનાપ્રકારના પાપમય વાસનાઓ ઉપજે છે, ચિત્તની પાપાથરણમાં રુચિ રહે છે, તથા સત્કર્મમાં, સત્સાક્ષના શ્રવણમાં, ને સ-

ત્સમાગમમા રુચિ ઉપજતી નથી. એ મલદોષ અત્યતબલવાન હોય તો પ્રયશઃ તેવા મનુષ્યની નિષિદ્ધકર્મમાં રુચિ તથા પ્રવૃત્તિ થાય છે, સકામ વિહિતકર્મમાં પણ તેવાં મનુષ્યોની રુચિ તથા પ્રવૃત્તિ થવી કઠિન પડે છે, તો પછી વિહિત નિષ્કામકર્મમા રુચિ ઉપજવી તથા પ્રવૃત્તિ થવી તેવાને અશક્ય હોય એ વિનાકહેજ સમજાય એવું છે. મલદોષ બહુ બલવાન ન હોય તો સકામ વિહિતકર્મ કરતાં કરતાં કાલે કરીને સકામકર્મમાં દોષની પ્રતીતિ થતાં વિહિત નિષ્કામકર્મમાં રુચિ ઉપજી તેમા તેની પ્રવૃત્તિ થાય છે. વિહિત નિષ્કામકર્મમાં રુચિ ઉપજી જે તેમાં મનુષ્યની યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિ થાય તો તેવી પ્રવૃત્તિથી ક્રમાત્ તે પાપસરકારરૂપ મલદોષ તેના ચિત્તમાંથી નિવૃત્ત થઇ જાય છે. વિહિતકર્મના ફલરૂપે ઉત્પન્ન થનારા આ લોકના તથા પરલોકના ભોગોની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી સત્શાસ્ત્રે વિધાન કરેલાં કર્મો ચિત્તશુદ્ધિની ઇચ્છા રાખીને વા ઇશ્વરાર્પણશુદ્ધિથી પ્રધાનપણે શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને પ્રવૃત્ત કરી કરવાં તે નિષ્કામ વિહિતકર્મ કહેવાય છે. નિષ્કામશુદ્ધિથી વર્ણાશ્રમના ધર્મોનું પરિપાલન અર્થાત્ ફલેચ્છાના ત્યાગપૂર્વક કર્તવ્ય જાણીને કરવામાં આવતા સંધ્યાવંદનાદિ નિત્યકર્મ, યજ્ઞદારા પરમેશ્વરનું યજ્ઞન, અતિથિસત્કાર, તપ, સ્વદારસંતોષ, સત્યબ્રાપણ, પરોપકાર, દયા, ને પવિત્રતા આદિ સદાયરણોનું અનુષ્ઠાન નિષ્કામ વિહિતકર્મમા ગણવાયોગ્ય છે. તે કર્મોનું ચિરકાલ યથાવિધિ અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તો ચિત્તમાંનો મલદોષ દૂર થઇ જાય છે, અને અંતઃકરણ સ્વચ્છ થાય છે, તેથી તેને ભવિષ્યમા કરવાયોગ્ય કર્તવ્યનું જ્ઞાન થવા લાગે છે, તથા તે કર્તવ્યમાં જે ઉપયોગી સામગ્રીની અપેક્ષા હોય તે પણ તેને આવી મળે છે. એવી રીતે અંતઃકરણની શુદ્ધિમાટે વિહિત નિષ્કામકર્મની આવશ્યકતા છે. વિહિત નિષ્કામકર્મવડે જેણે પોતાના અંતઃક-

રણની શુદ્ધિ કરી છે, પણ જેના ચિત્તનું ચાંચલ્ય દૂર થયું નથી, એવા મનુષ્યે તે ચિત્તચાંચલ્યની નિવૃત્તિનો ઉપાય આત્મપુરુષદ્વારા જાણી તેનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ.

ચિત્તમાં વૃદ્ધિ પામેલા રાજસદૃવ્યથી ઉત્પન્ન થતી ચંચલતા તે અતઃકરણનો વિક્ષેપદોષ કહેવાય છે. વિક્ષેપદોષને લીધે ચિત્ત ક્ષણે ક્ષણે વિષયોપ્રતિ દોડ્યા કરે છે. એ વિક્ષેપદોષના સદ્ભાવથીજ સત્શાસ્ત્રનું અધ્યયન તથા શ્રવણ કરતાં છતાં પણ તેનું અતઃકરણમાં યથાયોગ્ય ગ્રહણધારણ થઈ શકતું નથી. ધ્યેય અથવા જેય દૃષ્ટની ઉપાસનારૂપ ઉપાયવડે તે વિક્ષેપદોષની નિવૃત્તિ થાય છે. ધ્યેય અથવા જેયના આત્મપુરુષદ્વારા શ્રવણ કરેલા સ્વરૂપને આકારે અન્યવૃત્તિઓના તિરસ્કાર પૂર્વક ચિત્તવૃત્તિનો પ્રવાહ નિરતર ચલાવ્યા કરવો તે ઉપાસના કહેવાય છે. સગુણ તથા નિર્ગુણ એવી બે પ્રકારની મુખ્ય ઉપાસનાઓ છે. ગુણ તથા આકારાદિવાળા ધ્યેયનું ધ્યાન કરવું તે સગુણોપાસના કહેવાય છે, ને ગુણ તથા આકારાદિથી રહિત ધ્યેયનું ચિંતન કરવું તે નિર્ગુણોપાસના કહેવાય છે. વળી પ્રતીકરૂપ અને ધ્યેયાનુસાર એવા બે પ્રકાર પણ ઉપાસનાના ગણાય છે. શાક્ષીગ્રામમા વિષ્ણુબુદ્ધિથી અથવા નર્મદાના બાણમા શિવબુદ્ધિથી જે ઉપાસના કરાય છે તે પ્રતીકોપાસના કહેવાય છે. વાણીમાં તથા મન આદિમા બ્રહ્મબુદ્ધિ રાખી જે ઉપાસના કરવી તે પણ પ્રતીકોપાસના કહેવાય છે. આ પ્રતીકોપાસનામા એક પ્રકારના પદાર્થમાં શાસ્ત્રના તથા આત્મપુરુષના વચનથી અન્ય પ્રકારનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. ઉપાસ્ય દેવાદિના શાસ્ત્રમાં કહેલા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું તે ધ્યેયાનુસાર ઉપાસના કહેવાય છે. જેમ વિષ્ણુનું અતુર્લુજ તથા શમ્ભવકાદિને ધારણ કરનારાંરૂપે અને શિવનું પંચવક્ત્ર ને ત્રિનેત્રવાળારૂપે ધ્યાન કરવું. શાસ્ત્રમાં કહેલા સ્વરૂપે ઈશ્વરનું ધ્યાન

કરવું, અથવા નિર્ગુણબ્રહ્મની અલંબરૂપ (ધ્યેયની સાથે પોતાનો અભેદ ધારવારૂપ) ઉપાસના કરવી તે પણ ધ્યેયાનુસાર ઉપાસના કહેવાય છે. યજ્ઞના અગોમાં જે અન્યબુદ્ધિ કરવારૂપ અગાવગદ્ધાપાસના છે તે વર્તમાનમાં અપ્રચલિત છે, માટે તેનું નિરૂપણ અત્ર કરવું આવશ્યક નથી.

જેઓ વિચારવડે તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવા અસમર્થ છે, તેઓ ઉપાસનાના અધિકારી છે. શ્રીઆત્મગીતામાં પણ એમજ કહ્યું છે:-

“ સાક્ષાત્કર્તૃમશક્તોઽપિ ચિન્તયેન્મામશક્તિઃ ।

કાલેનાનુભવારૂઢો ભવેદાફલિતો ધ્રુવમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ — જે તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાને અસમર્થ હોય તે પણ મને (પરમાત્માને) શકારલિત થઇને ચિન્તયે-ઉપાસે. તેમ કરવાથી કાલે કરીને અનુભવમાં આશ્વ થઇ નિશ્ચય પરિપૂર્ણહવાળો થાય છે.

એ પરમાત્માનાં મુખ્ય તથા ગૌણ એવા બે સ્વરૂપ શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યાં છે:-

“ હૃદ્ગુહાવાસી ચિત્તત્ત્વં મુખ્યં સનાતનં વણુઃ ।

શઙ્ખચક્રગદાહસ્તો ગૌણ આકાર આત્મનઃ ॥”

ભાવાર્થ:- હૃદયગુહામાં નિવાસ કરનાર ચૈતન્યતત્ત્વ એજ પરમાત્માનું મુખ્ય તે નિત્યસ્વરૂપ છે, અને શખ, ચક્ર તે ગદાદિ જેમના હાથમાં છે એવું સાકાર જે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, તે ગૌણ એટલે ઉપાસનામાંટે કલ્પનારચિત છે.

બહુ સ્થૂલબુદ્ધિવાળાને સાકાર ઉપાસના પ્રથમ કર્તવ્ય છે, અને તેથી શ્રેષ્ઠબુદ્ધિવાળાને નિરાકારની ઉપાસના કર્તવ્ય છે. એ ઉપાસનાઓમાં આત્મપુરુષના વચનમાં શ્રદ્ધા, ઉપાસના કરવાની ઇચ્છા, તે

વારવાર તેમાં મનને જોડવારૂપ હઠની અપેક્ષા છે. એ ન હોય તો તે ઉપાસનાઓ સિદ્ધ થઇ શકતી નથી.

શ્રીસદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા મંત્રનો યથાવિધિ જપ કરવાથી સુલભતાથી ચિત્તચાંચલ દૂર થાય છે. તે જપ પ્રથમ વૈષ્ણવીથી, પછી મધ્યમાથી, પછી પશ્યતીથી, ને પછી પરાથી કરવો જોઇએ. એ વાણીઓનાં સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે. —

હ્રસ્વાદિ તથા ઉદાત્તાદિ સ્વરૂપવાળી, કકારાદિ વર્ણુથી બનેલી, કંઠથી મુખગોલકપર્યંતના સ્થાનમાં પ્રકટ થનારી, આકાશરૂપ ઉપાદાનથી જનિત, બહુવિધ, ચંચલ, પવનરૂપ નિમિત્તથી વ્યક્ત, સ્વપરવેદ, પ્રાયઃ સર્વ વ્રાણીવડે ઉચ્ચારણ થવાયોગ્ય, ક્રિયાશક્તિપ્રધાન, કાર્યરૂપ અને ઓત્રેદ્રિયવડે વેદ એવી જે વાણી તે વૈષ્ણવી છે.

ઉરઃસ્થલ અને કંઠ આ બંને પ્રદેશની મધ્યે પ્રકટ થનારી, કિંચિત્ જ્ઞાનશક્તિ તથા ક્રિયાશક્તિસંપન્ન, આકાશરૂપ ઉપાદાનથી ઉપજેલી, પવનરૂપ નિમિત્તથી વ્યક્ત, ચંચલ, કાર્યરૂપ, સ્વસવેદ, મનોમય ને સૂક્ષ્મ એવી જે વાણી તે મધ્યમા છે.

લાવનાદિ સ્વરૂપવાળી, જ્ઞાનશક્તિપ્રધાન, સ્પૃરણુમાત્રક્રિયાસંપન્ન, અંતર્મુખ, સામાન્યાકાર, હૃદયસ્થાનમાં પ્રકટ થનારી, કારણરૂપ, આકાશરૂપ ઉપાદાનકારણથી ઉત્પન્ન થયેલી, સ્થિરપવનરૂપ નિમિત્તથી વ્યક્ત, સ્વપંદમાત્ર, સ્વસંવેદ, શાંત, તટસ્થ, સાક્ષીભૂત, મૌનાકાર અને ઉન્નવલ એવી જે વાણી તે પશ્યંતી છે.

જ્ઞાનરૂપ તથા ક્રિયારૂપદાદિ સર્વસ્પંદથી રહિત, કેવલ સન્માત્ર, (જેના અસ્તિત્વનું માત્ર અનુમાનજ કરી શકાય છે એવી,) સ્વતત્ર, મહાકારણરૂપ, અલક્ષ્ય, મહામૌનરૂપ, ઉન્મનીલાવાહાર ને શબ્દબ્રહ્મની આધ્યાત્મભૂમિકા એવી જે વાણી તે પરાસંજ્ઞાવાળી છે.

સાધકે પ્રથમ પાંચ ઘટિકાપર્યંત વૈષ્ણવીવાણીમાં સ્વસ્થચિત્તે જપ કરવાનો અભ્યાસ સિદ્ધ કરવો, પછી મધ્યમાવાણીમાં તેટલો સમય જપ કરવાનો અભ્યાસ સિદ્ધ કરવો, પછી પશ્યતીવાણીમાં તેટલો સમય માત્ર મનોમય જપ કરવાનો અભ્યાસ સિદ્ધ કરવો, અને પશ્ચાત્ બ્રહ્મરંધ્રમાં મંત્રના લક્ષ્યાર્થમાં વૃત્તિ રાખવાનો તેટલો સમય અભ્યાસ કરવો. એમ કરવાથી ચિત્ત તત્ત્વાકાર થાય છે, ને તત્ત્વના સાક્ષાત્કાર દ્વારા મોક્ષ થાય છે.

પ્રશ્વાસશ્વાસ વા શ્વાસપ્રશ્વાસમાં થતા ધ્વનિમાં વૃત્તિ રાખવાથી પણ ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે, ચિત્તની એકાગ્રતાદ્વારા બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે, ને બ્રહ્મના જ્ઞાનદ્વારા મોક્ષ થાય છે.

પ્રશ્વાસશ્વાસમાં હંસ એવું સ્વાભાવિક ઉચ્ચારણ થાય છે:—

“ હકારેણ બહિર્યાતિ સકારેણ વિશેત્પુનઃ ।

હંસો હંસ इति मंत्रो जीवो जपति सर्वदा ॥ ”

ભાવાર્થ:—પ્રાણ પ્રશ્વાસમાં હકારવડે બહાર આવે છે, અને શ્વાસમાં સકારવડે પુનઃ પ્રવેશ કરે છે, હંસઃ હંસઃ એવો મંત્ર જીવ સર્વદા જપે છે.

હંસઃને અહં સઃનું ટુકડું રૂપ ગણવામાં આવે છે, ને તેનો અર્થ ‘હું તે-બ્રહ્મ-ધ્રુ’ એવો થાય છે. તે સ્વાભાવિક ઉચ્ચારણમાં વૃત્તિ રાખવાથી ચિત્ત સ્થિર થાય છે. સોહમનો અર્થ ‘તે-બ્રહ્મ-હું ધ્રુ’ એવો થાય છે. શ્વાસમાં પ્રાણ સો એવું ઉચ્ચારણ કરે છે, ને પ્રશ્વાસમાં પ્રાણ હમ્ એવું ઉચ્ચારણ કરે છે. એ સોહમજપ બુદ્ધિપૂર્વક તથા પ્રયત્નપુરઃસર થતો નથી, પણ સ્વાભાવિકજ થયા કરે છે, તેથી તે જપને અજપાજપ પણ કહે છે. તેમાં ધારણા પણ થઇ શકે છે. તે ધારણાને અજપાયોગ કહે છે. તે અજપાયોગ નીચે પ્રમાણે થાય છે.—

જ્યારે શરીર અને મન સ્વસ્થ હોય ત્યારે પવિત્ર થઇ નિરુપદ્રવ ને પ્રસન્નતાજનક એકાતરચત્રમા મૃદુ, પુષ્ટ ને આરોગ્યપ્રદ આસનની યોજના કરી તે પર પૂર્વાભિમુખ કિવા ઉત્તરાભિમુખ સિદ્ધ, પદ્મ કિવા સ્પસ્તિક એમાનું કોઇ પણ એક સુખકર આસન કરીને બેસવું. પછી સ્વસ્થમને શ્રીસદ્ગુરુને પ્રેમપૂર્વક નમસ્કાર કરી તે અજપાયોગનો આરંભ કરવો. નાભિ ને મુખના સિકાની મધ્યે કઠ ને હૃદય છે તે કઠ ને હૃદયની મધ્યે નીચે તથા ઉપર સોહમ્ એવા સૂક્ષ્મતર ધોષ સહિત પ્રાણુસ્પુરણક્રિયા વિશેષવૃત્તિવડે ચલાવતા રહીને બંને ભૃકુટીના મધ્યભાગમાં (ત્રિકુટીમાં) અથવા મસ્તકના મધ્યભાગમાં (અક્ષરધ્રમાં) સામાન્યચિત્તવૃત્તિને સ્થાપન કરીને મધ્યે મધ્યે ક્ષણ ક્ષણ કેવલકુંભ કાવસ્થા સાધતા જતને તેની મધ્યમાં પ્રાણના શ્વાસપ્રશ્વાસમાં સોહમ્ એવી રીતે આવિર્ભાવ થનારા વાક્યદ્વારા તેના અર્જભૂત સંદેહરસચૈતન્યમાં એકતાન થઇ રહેવાનો સતત પણુ શનૈ શનૈ પ્રયત્ન રાખવો તે અજપાયોગ કહેવાય છે. આ ધારણાના અન્યપ્રકારનું અન્યત્ર નિરૂપણ થઇ ગયું છે, તેથી તેનું અહિ નિરૂપણ કર્યું નથી.

સોહમ્માં જ અહમ્ પદ છે નેનો અર્થ હું એવો થાય છે. તે અહમ્ ચિદાત્મામાં પ્રથમ કલ્પાયેલ છે. શ્રીરામગીતામાં પણ એમજ કહેલું છે.—

“વિકલ્પમાયારહિતે ચિદાત્મકે ઽહકાર एष प्रथमः प्रकल्पितः”

ભાવાર્થ:—વિકલ્પરૂપ માયાથી રહિત ચિદાત્મામાં અહકાર આ પ્રથમ પ્રકલ્પિત છે.

સ્વર ને વ્યંજનરૂપ મૂલાક્ષરનો સમાવેશ પણુ અહમ્ એ પ્રત્યાહારમાં થઇ જાય છે, કેમકે અ એ સ્વરના આદિમાં છે, ને હ એ વ્યંજનના અતમાં છે, તથા મ્ એ ઉચ્ચારણની સમાપ્તિને જણાવનાર છે. મૂલાક્ષરમાં સર્વશબ્દો આવી જાય છે, ને તે શબ્દોવડે વિશ્વના

સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે. પદાર્થ નામવિના હોતો નથી, નામ શબ્દરૂપ છે, શબ્દ અક્ષરનો બને છે, ને તે અક્ષરો મૂલાક્ષરોમાં સમાવેશ પામેલા છે, તથા તે મૂલાક્ષરનો પ્રત્યાહાર અહમ્ છે, તેથી અહમ્માં સર્વ વિશ્વનો સમાવેશ થાય છે.

વળી સોહમ્ એ ધ્વનિના સ્પુરણના હૃદયગર્ભમાં પ્રણવનો પ્રકાશ છે. આચાર્યભગવાને પણ શ્રીનૃસિંહતાપનીયના ભાષ્યમાં એ અર્થ પ્રદર્શિત કર્યો છે:—

“ સોઽહમિત્યસ્માદ્વાક્યાત્સકારહકારયોરુદ્ધારે કૃતે તત્પૂર્વરૂપે
ચ ઓમિતિ પ્રણવઃ સમ્પદ્યતે તસ્માદોમિતિ પરમાત્મવાચકઃ ॥”

ભાવાર્થ:—સોહમ્ આ વાક્યમાંથી સકાર અને હકાર કાઢી નાખે સતે ઐ (ઓમ્) એવા અવશિષ્ટ અક્ષરાકારને રૂપે પ્રણવજ્ઞ સિદ્ધ થાય છે, તેથી ઐ આ શબ્દ પરમાત્માનો વાચક છે.

અના ઉચ્ચારણમાં મુખનો સામાન્ય વિકાસ થાય છે, હના ઉચ્ચારણમાં મુખનો વિશેષ વિકાસ થાય છે, ને મૂના ઉચ્ચારણમાં મુખ બંધ થઇ જાય છે, તેથી તે ઐના ઉચ્ચારણવડે વિશ્વનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય જે ઈશ્વરાધીન છે તેનું સૂચન થઇ જાય છે, અને તેવડે પ્રણવની ક્રિયા ઈશ્વરની ક્રિયાની સદૃશ ઠરે છે, તેથી પ્રણવના ઈશ્વરસ્વરૂપની કદપના થઇ શકે છે.

જગત્માની સર્વ ભાષાઓના અસંખ્ય શબ્દરૂપ કદપવૃક્ષનું જો સર્વ સાધારણ એવું એક મૂલખીજ હોય, કિવા સમસ્ત બ્રહ્માડ અને તેમાની સંપૂર્ણ રચના એમા જો કોઇ એક સારભૂત, મૂલરૂપ ને અચ્ચલિચારી એવું તત્ત્વ હોય તો તે આ પ્રણવજ્ઞ છે.

પ્રણતમવતીતિ પ્રણવઃ ॥ (વિશેષ નમ્ર થયેલાનું જે રક્ષણ કરે છે તે પ્રણવ) એ વ્યુત્પત્તિપ્રમાણે પ્રણવનો અર્થ પ્રણુતપાત્ર એટલે

નમ્રભાવને પામેલાનું રક્ષણ કરનાર એવો થાય છે. વાસ્તવિક રક્ષણ કરનાર પરમાત્મા કિંવા સદ્ગુરુ છે, માટે તેમનીજ પ્રણવ એવી સંજ્ઞા છે. પતંજલિભગવાને પણ “તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ ॥” (તે ઈશ્વરનો વાચક પ્રણવ છે) એ સૂત્રથી એજ અર્થ પ્રતિપાદન કર્યો છે.

વળી પ્રણામયતીતિ પ્રણવઃ ॥ (પ્રણવનો જપ કરનારને ચારે વેદનો અર્થ વશીભૂત થાય છે, તેથી જે હૈંના ઉચ્ચારપૂર્વક તેના અર્થનું ધ્યાન કરે છે તેની આગળ ચારે વેદના અર્થને જે નમાવે છે તે પ્રણવ) એવી વેદાર્થપ્રદાતા ઈશ્વરની ઘોષક પણ પ્રણવની વ્યુત્પત્તિ થાય છે.

હૈંકારમાથી સર્વભાષાના મૂલાક્ષરોની ને વિશ્વમાંના સર્વે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થઇ છે, એ અર્થ અન્યત્ર િગતસહ દર્શાવેલો છે. ક્રુતિઓ પણ વાણીને તથા તેવડે વાચ્ય સર્વ વસ્તુને પ્રણવરૂપ કહે છે. —

“વાગ્વા ઐકારઃ સર્વે વાગ્વાચ્યં વસ્તુ પ્રણવાત્મકં ચ ॥
યથા શઙ્કુના સર્વાણિ પર્ણાણિ સન્તૃણાન્યેવમોદ્ધારેણ સર્વા
વાક્ સન્તૃણા ॥ ઐકાર એવંદં સર્વમ્ ॥ ઐકારમાત્રં સચરા-
ચરં જગત્ ॥ ઋમિત્યેતદક્ષરમિદં સર્વમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ.—વાણીજ ઐકાર છે, અને વાણીવડે વાચ્ય સર્વવસ્તુ પ્રણવરૂપજ છે. જેમ હીટવડે સર્વ પાનડાંઓ વ્યાપ્ત છે તેમ હૈંકારવડે સર્વ વાણી વ્યાપ્ત છે. હૈંકારજ આ સર્વ છે. સ્થાવરજંગમ જગત્ હૈંકારમાત્ર છે. હૈં આ અક્ષર આ સર્વ છે.

એ પ્રણવ પરબ્રહ્મરૂપ તથા અપરબ્રહ્મરૂપ છે. શ્રીમદ્વેદોપનિષદમાં સ્વત્યકામપ્રતિ પિપ્પલાદમુનિએ પણ પ્રણવને પરબ્રહ્મરૂપે તથા અપરબ્રહ્મરૂપે વર્ણવેલ છે:—

“ एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्मा-
द्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ ”

ભાવાર્થ—હે સત્યકામ ! જેથી આ પરબ્રહ્મરૂપ તથા અપર-
બ્રહ્મરૂપ ઔંકાર છે, તેથી વિદ્વાન એ ઔંકારરૂપનોજ આશ્રય કરીને
નિર્ગુણબ્રહ્મ તથા સગુણબ્રહ્મ એ બેમાંના એકને પ્રાપ્ત થાય છે.

અવતીતિ ઓમ્ ॥ (જે રક્ષણ કરે છે તે ઔં) એવી ઔંની
વ્યુત્પત્તિ છે, તેથી ઔંશબ્દ પણ પ્રણવના અર્થનેજ સૂચવે છે.
અક્ષરનિષ્ઠુમા ઔંનો અર્થ ધ્રુવ-જેનો કદી નાશ થતો નથી તે-
કરેલો છે. ધ્રુવ એટલે અવિનાશી તો પરમાત્માજ છે, એ શ્રુતિસ્મૃતિ-
સિદ્ધ છે. ઉચ્ચારણવડે સર્વપ્રાણાદિકોનું ઊર્ધ્વ આકર્ષણ કરનાર,
એવો પણ ઔંનો અર્થ થાય છે. જેઓ સ્વસ્થચિત્તથી તેનું યથાવિધિ
ઉચ્ચારણ થોડો સમય કર્યા કરશે તેમને તે અર્થની સત્યતાની
પ્રતીતિ થશે

પ્રણવજપવડે પ્રાણાદિકોનું ઊર્ધ્વગમન કરાવવાના અભ્યાસથી ચિત્ત-
શુદ્ધિ આદિવડે કાંતો આ જન્મમાંજ જ્ઞાન થઇ મોક્ષ મળે, અથવા
બ્રહ્મલોકમાં ગયા પછી ત્યાં જ્ઞાન થઇને મોક્ષ મળે.

મનોરાજ્ય તત્ત્વસાક્ષાત્કારનું પ્રતિબદ્ધ છે. તે મનોરાજ્યનો જ્ય
કરવામાં પ્રણવનું દીર્ઘ ઉચ્ચારણ ઉપકાર કરે છે, એ અર્થ શ્રીપંચ-
શીકારે કહ્યો છે—

“ बुद्धतत्त्वेन धीदोषशून्येनैकान्तवासिना ।

दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजीयते ॥ ”

ભાવાર્થ:—જેણે અદ્વૈતતત્ત્વને પરાક્ષરીતે જાણ્યું છે, જે બુદ્ધિના
રાગદિ દોષોથી રહિત છે, ને જે એકાંતસ્થાનમાં રહેનારો છે, તેણે

દીર્ઘઉચ્ચારવાળા પ્રણવનો ઉચ્ચાર કરીને મનોરાજ્યને સારી રીતે જિતાય છે.

મસિશોષકપત્ર (બ્રાઈડિંગપેપર) જેમ મસિને ચૂષી લે છે તેમ પ્રણવનું યથાયોગ્ય ઉચ્ચારણુ મનને ચંચલ કરનારા સસ્કારોને ચૂષી લે છે. પ્રણવજપનો જેમને અધિકાર નથી, તેવા મનુષ્યો ગુરુપદ્મિષ્ટ ઇષ્ટ મંત્રનો યથાવિધિ જપ કરે તો તેમને પણ તેવોજ લાલ થાય છે.

પ્રણવ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, તથા તેનો યથાવિધિ જપ ચિત્તને પવિત્ર તથા સ્થિર કરે છે, તેથીજ વેદાદિ પ્રણવને પ્રતિપાદન કરે છે.—

“ સર્વે વેદા યત્પદમામનન્તિ તપાંસિ સર્વાણિ ચ યદ્દદન્તિ ।

યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્યં ચરન્તિ તત્તે પદં સદ્બ્રહેણ બ્રવીમ્યોમિત્યેતત્

ભાવાર્થ:—સર્વે વેદો જે પદને પ્રાપ્તવ્યરૂપે પ્રતિપાદન કરે છે, અને જેને સર્વે તપો પોતાના પરમફલરૂપે કહે છે, જેને ઇચ્છનારા શ્રીસદ્ગુરુની સેવારૂપ બ્રહ્મચર્યને આચરે છે, તે પદ હું તને સક્ષેપમા કહું છું. તે પદ ઓમ છે.

પૂર્વોક્તા હેતુથીજ શ્રીગૌડપાદાચાર્ય પ્રણવને સર્વના આદિ, મધ્ય ને અંતરૂપ કહે છે.—

“ સર્વસ્ય પ્રણવો હ્રાદિર્મધ્યમન્તસ્તથૈવ ચ ॥ ”

ભાવાર્થ:—પ્રણવ સર્વના આદિ, મધ્ય ને અંતરૂપ છે.

અન્યત્ર પણ ઐ પ્રણવને સર્વરૂપ આદિ કહેલ છે:—

“ અંતઃ સર્વાત્મકસ્તારઃ સાક્ષાત્સર્વેશ્વરઃ સ્વયમ્ ।

સર્વવ્યાપિનમોઢ્ઠ્ઠારં મત્વા ધીરો ન શોચતિ ॥ ”

ભાવાર્થ:—આથી સર્વરૂપ પ્રણવ પોતે સાક્ષાત્ સર્વેશ્વર છે. સર્વવ્યાપી ઓઢ્ઠ્ઠારને જાણીને ધીરપુરુષ શોક કરતો નથી.

હૈંનો અર્થ કોઇ કોઇ સ્થલે અંગીકાર (હા) એવો પણ થાય છે. અંગીકાર પ્રિય ને સારભૂત હોય તેનોજ થાય છે, અપ્રિયઅસારનો થતો નથી. સર્વથી પ્રિય ને સારભૂત સ્વસ્વરૂપજ છે, તેથી તે અર્થમાં પણ તે આત્માના સ્વરૂપનેજ જણાવે છે.

શ્રીમાંડૂકચોપનિષદમાં અ, ઉ, મ્ ને અમાત્ર એવી ચાર માત્રાઓ પ્રણવની કહી છે. તેમાં ત્રણ સોપાધિક છે, ને ચોથી નિરુપાધિક છે. નિરુપાધિકની ઉપાસના કરી સ્વસ્વરૂપનો અલ્પથી અભેદ સિદ્ધ કરવાનો છે, અર્થાત્ અમાત્ર, જીવસાક્ષી ને ઈશ્વરસાક્ષી એ સર્વનો અભેદ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય પુનઃ પુનઃ કરવારૂપ નિર્ગુણઉપાસના કરી તે દ્વારા જ્ઞાન સંપાદન કરી મોક્ષ મેળવવાનો છે. પ્રણવની એ ઉપાસનાના પ્રકારનું નિરૂપણ ઉપદેશગ્રંથાવલિના તેરમા અંકમાં થઇ ગયું છે.

એકાત્મસ્થલે પૂર્વાભિમુખે કિંવા ઉત્તરાભિમુખે સિદ્ધાસને કિંવા અન્ય કોઇ સુખકર આસને બેસી અર્ધ વીચેલાં નેત્રોની વૃત્તિ નાસિકા-ત્રપર ઘિર કરી, મનોવૃત્તિને અધોમુખ હૃદયકમલને ઊર્ધ્વમુખ તથા વિકાસ પામેલું ધારી તેમાં સ્થિર કરવી. વૃત્તિને સ્થિર સ્થાપ્યા પછી જે જે શુભાશુભ સંકલ્પો જાહે તેને મિથ્યા ધારી તેના દ્રષ્ટા રહેવું, પણ તે સંકલ્પમાં લળી જવું નહિ. એમ સર્વ દરયને મિથ્યા સમજી વૃત્તિને દ્રષ્ટામાં સ્થિર સ્થાપવાનો અભ્યાસ કરવાથી પણ ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર થાય છે. હૃદયકમલમાં પોતાના ઇષ્ટદેવનું સાકારરૂપ ધારીને તેમાં પણ વૃત્તિને સ્થિર કરી શકાય છે.

બહારના ઘટાદિ પદાર્થોને આકારે થયેલી વા અંતરૂમાં કામાદિને આકારે થયેલી એક વૃત્તિ શમી ગઇ હોય, ને હજી બીજી વૃત્તિનો ઉદય ન થયો હોય, એવી જે વૃત્તિની કુબકાવસ્થા છે તેમાં ચિત્તવૃત્તિને સ્થાપવાનો અભ્યાસ રાખવાથી પણ કાલે કરીને વૃત્તિ સ્થિર થાય છે.

નવધા ભક્તિમાંની કોઇ એક ભક્તિવડે તથા શરીરમાંનાં ચક્રાદિમાં અને હૃદયમાં સાત્ત્વિકદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનારા બહાગના ધ્યેયપદાર્થોમાં વૃત્તિને પુનઃ પુનઃ સ્થાપન કરવાવડે પણ વૃત્તિની સ્થિરતા થાય છે. એ સર્વનું નિરૂપણ અન્યત્ર વિસ્તારપૂર્વક થઇ ગયું છે, એટલે અહિં માત્ર તેમનું સૂચનજ કર્યું છે.

જેમ ગણિતને વિષે છપ્પરાશિમાં આરંભમાં કલ્પિત અક બધ તેવડે અકલ્પિત અકનો નિર્ણય કરાય છે, તેમ ઉપાસનાઓમાં પણ આરંભમાં કોઇ પણ કલ્પિતવસ્તુ બધ તેવડે અકલ્પિત વસ્તુનો નિર્ણય કરાય છે. સત્યવસ્તુના જ્ઞાનના સાધનરૂપે કલ્પાયેલી વસ્તુઓનો પરસ્પર વિરોધ હોય તો તે વિરોધ પૂર્વોક્તન્યાયે દોષરૂપ નથી. કલ્પતરુના વ્યાખ્યાન પરિભ્રમમાં અપ્યયદીક્ષિતે પણ એ અર્થ પ્રતિપાદન કર્યો છે. —

“અકલ્પિતવસ્તુપ્રતિપત્ત્યુપાયતયા કલ્પ્યમાનેષુ વિરોધો નૈવ દોષાવહઃ । યથા તાત્ત્વિકારુન્ધતીપ્રતિપત્ત્યુપાયતયા નાના-જનૈઃ કલ્પ્યમાનાસુ તત્પ્રાચ્યોદીચ્યાદિનક્ષત્રરૂપાસુ સ્થૂલા-રુન્ધતીષુ વિરોધો ન દોષભાક્ । પરિણામે વાસ્તવારુન્ધતીપ્રત્યાયનેન ગતાર્થાસ્તિ ઉપાયાઃ સ્વયમેવ વિનિવર્તન્તે ॥ ”

ભાવાર્થઃ—અકલ્પિત વસ્તુના જ્ઞાનના ઉપાયરૂપે કલ્પાયેલી વસ્તુઓનો વિરોધ દોષરૂપ નથીજ, જેમ સમસ્તકૃષિમાંના છટ્ટા વસિષ્ઠનામના તારાની સમીપમાં આવેલા અરુન્ધતીનામના સૂક્ષ્મતારાને ઓળખાવવા માટે ભિન્ન ભિન્ન મનુષ્યોએ તે અરુન્ધતીની આસપાસના મોટા તારાઓ કદી અરુન્ધતીના નામથી કલ્પાય તો તે સ્થૂલઅરુન્ધતીઓનો પરસ્પરનો વિરોધ દોષરૂપ નથી, કારણ કે પરિણામે વાસ્તવિક અરુન્ધતીને ઓળખાવવાવડે પ્રયોજનરહિત થયેલા તે સર્વ ઉપાયો પોતાથીજ નિવૃત્ત થાય છે.

જે ભ્રમ પરિણામે નિષ્ફળપ્રવૃત્તિનો જનક થાય તે ભ્રમજ ભ્રમ કિંવા વિસંવાદિભ્રમ કહેવાય છે, પણ જે બ્રાંતિ પરિણામે અર્થક્રિયા કરનારી એટલે સફલપ્રવૃત્તિની જનક થાય તે બ્રાંતિ બ્રાંતિ નહિ, કિંતુ સંવાદિભ્રમ કહેવાય છે. મણિના પ્રકાશને મણિ ધારીને તે લેવામાટે કોઇ પુરુષ દોડે તો તેને મણિની પ્રાપ્તિ થાય, ત્યાં મણિના પ્રકાશમાં મણિની બુદ્ધિ બ્રાંતિરૂપ છે, છતાં તે પ્રવૃત્તિથી મણિની પ્રાપ્તિ થઈ માટે તે સંવાદિભ્રમ છે. દીપકના પ્રકાશમાં મણિબુદ્ધિ કરી મણિને લેવા દોડનારા પુરુષને મણિનો પ્રાપ્તિ થાય નહિ, માટે તે બ્રાંતિ વિસંવાદિભ્રમ છે. મૃતિકાદિથી રચેલી પ્રતિમામાં ઈશ્વરભાવ રાખી તેનું આરાધન કરવાથી જે પુરુષાર્થસિદ્ધિ થાય તે પણ સંવાદિભ્રમ છે. જેમ સંવાદિભ્રમ ફલ દેનારો છે, તેમ બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસના પણ જ્ઞાનદ્વારા મુક્તિરૂપ ફલ દેનારી છે, અખંડએકરસ બ્રહ્મને જાણીને પછી “તે બ્રહ્મ હું છું” એ પ્રમાણે ઉપાસના કરવી જોઈએ. આ પરોક્ષજ્ઞાન મિથ્યાજ્ઞાન નથી, પણ યથાર્થજ્ઞાન છે. જેમ પ્રતિમામાંની પ્રત્યક્ષ પાષાણબુદ્ધિ પરોક્ષ ઈશ્વરબુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરી શકતી નથી, તેમ પ્રત્યક્ષ દ્વૈતબુદ્ધિ પરોક્ષ અદ્વૈતબુદ્ધિનો બાધ કરી શકતી નથી. આવું પરોક્ષજ્ઞાન યથાર્થ વક્તાનો એક વાર ઉપદેશ થાય તો થઈ શકે છે. એ પરોક્ષજ્ઞાનને અશ્રદ્ધા પ્રતિબંધ કરે છે. તત્ત્વવિચાર કરવામાં જેઓ અસમર્થ છે, અથવા જેમને તત્ત્વોપદેશ ગુરુ અને શાસ્ત્રરૂપ સામગ્રીની પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે એમ હોય તેઓએ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી જોઈએ. નિર્ગુણબ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈ શકે છે, તેમ તેની ઉપાસના પણ થઈ શકે છે. બોધ વસ્તુને અધીન છે, અને ઉપાસના પુરુષને અધીન છે, એટલે એ બંનેમાં ભેદ છે. જેમ સંવાદિભ્રમ ફલકાલે પ્રમારૂપ (યથાર્થજ્ઞાનરૂપ) થાય છે, તેમ નિર્ગુણઉપાસના પણ ફળે કરીને અતિપકવ થઈને

બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપે પરિણામ પામે છે. નિર્ગુણોપાસનાનો પરિપાક થતાં અસં-
પ્રજ્ઞાતસમાધિ અનાયાસે સિદ્ધ થાય છે. જેને જીવતા છતાં ઉપાસ-
નાનો પરિપાક ન થાય તેને મરણકાલે વા બ્રહ્મલોકમાં તેનો પરિપાક
થાય છે, તેથી તત્ત્વને જાણીને મુક્ત થાય છે. “ મરણકાલે પુરુષ જે
ભાવયુક્ત હોઈને શરીરને ત્યજે છે, તે ભાવને તે પામે છે, ” એમ
શાસ્ત્રોમાં કહેલું હોવાથી મરણકાલે જે નિર્ગુણબ્રહ્મની ભાવનાથી યુક્ત
છતો દેહને ત્યજે છે, તે નિર્ગુણબ્રહ્મને-મોક્ષને-પામે છે. નિર્ગુણોપા-
સના સાક્ષાત્ મોક્ષદાતા નથી, પણ તેથી જ્ઞાન ઉપજે છે, ને તે જ્ઞાન-
વડે મોક્ષ થાય છે એમ જાણવું.

જેઓ ઉપાસનાના અનુદાનવડે ચિત્તચાચલ્યને દૂર કરી જ્ઞાન-
દ્વારા મોક્ષ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેમને માટે થોડી ઉપયોગી સૂચના
દર્શાવી આ વિષય સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. મધપાન, માસાહાર,
પરદારવાસના, પરધનાભિલાષ, બાલિશક્રીડા, અશીલુ ભાગ ગાંજે ચરસ
ને સોમલ આદિ માદક વસ્તુઓનું સેવન, નીચજનોની સંગતિ, શુષ્ક-
વાતોમાં વૃથા કાલક્ષેપ, અને ચિત્તમાં રાજસતામસદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનારો
અશાસ્ત્રીય બ્યવહાર ઇત્યાદિકથી માની લીધેલા સુખાભાસના મોહમાં
ફંદાવડે શુષ્ક અને અસંબદ્ધ શાબ્દજ્ઞાનવડે મુક્તપણાના મિથથી પો-
તાને અને બીજને ઠગી નરકયાતનાના ભાગી નહિ કરતાં શુદ્ધ વૈદિ-
કસંપ્રદાયપ્રમાણે શ્રીસદ્ગુરુપરમેશ્વરની અનન્યભાવે સેવા કરવી, સ્વ-
ધર્મનિષ્ઠાવાળા થવું, ઉપાસનામાર્ગમાના ધ્યાનયોગાદિનો અભ્યાસ કરવો,
દુષ્ટ મનોવાસનાઓનો નાશ કરવો, અને દેહના પ્રારબ્ધની સમાપ્તિપ-
ર્યંત પોતાના મનને સંતોષ મળે એવા સદાચાર તથા સુવિચારને જન-
અત્ રાખીને કેવલ લોકપરોપકારાર્થ વા સ્વોપકારપરોપકારાર્થ સ્વત્રયપ
જીવિત ધારણ કરવું. સંક્ષેપમાં કહીએ તો પોતાના અધિકારાનુસાર

નીચેની છ વાતોને તેમણે કર્તવ્યરૂપે સ્વીકારીઃ દૃઢ નિશ્ચયથી યથાચોગ્ય આચરવી જોઈએ

૧. અદ્વૈત વાસ્તવિક સત્ય છે, અને દ્વૈત માયિક કિંવા કાલ્પનિક છે; તથા દ્વૈતવડે ઉત્પન્ન થનારાં કામ, ભય, સુખ, દુઃખ, હર્ષ, ખેદ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, દૈન્ય, માન ને અપમાન ઇત્યાદિ મનોવિકારોનું મૂલ પણ કલ્પિત દ્વૈતજ છે; આવા શ્રીસદ્ગુરુપરમાત્માની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલા નિશ્ચયપર સુસ્થિર થઇને પ્રાપ્તવ્યવહારમાં વિચરવું; અથવા જાગ્રત્, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાના પ્રમાતા, પ્રમાણ ને પ્રમેયરૂપ સર્વ ત્રિપુટીઓનો પ્રકાશક હું તેમનાથી કેવલ વિવ્રક્ષણ ને નિર્લેપ છું એમ પુનઃ પુનઃ ભાવના કરતા રહી પ્રાપ્તવ્યવહારનો પ્રારબ્ધની સમાપ્તિપર્યંત નિર્વાહ કરવો. પ્રાપ્તવ્યવહાર દક્ષતા તથા પ્રામાણિકતાથી કરવો, પ્રમાદ તથા અપ્રામાણિકતાને અવકાશ આપવો નહિ.

૨ વર્ણાશ્રમના ધર્મપાલનઉપરાંત પ્રત્યગભિન્નઘ્નહ્રમાં તન્મય થવાનો શ્રીસદ્ગુરુઉપદિષ્ટ અભ્યાસ નિત્યપ્રતિ શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક કરવો.

૩. બીની શકે ને સંભવ હોય તો નિત્યપ્રતિ પ્રીતિપૂર્વક તત્ત્વવેત્તાનો સમાગમ કરવો, તથા તેમનાં વચનોનું ભાવપૂર્વક શ્રવણ કરવું.

૪. મનોવૃત્તિને પ્રેમપૂર્વક ઇષ્ટદેવના સ્વરૂપભણી રાખવી, વા ચર્મ-ચક્ષુવડે પુનઃ પુનઃ તેમના સ્વરૂપનું અવલોકન કરવું

૫. ઇષ્ટમંત્રનું યથાધિકાર સાવધાનતાપૂર્વક સ્મરણ કરતા રહેવું.

૬. ઇષ્ટદેવતા તથા સત્પુરુષોના ચરિત્રાદિકનું નિરૂપણ કરનારા ગ્રંથોનું અથવા તત્ત્વખોધક ગ્રંથોનું નિત્યપ્રતિ યથાશક્તિ શ્રવણ વા વાચન કરવું.

ૐ

॥ શ્રીપञ्चीकरणवार्तिकम् ॥

ॐकारः सर्ववेदानां सारस्तत्त्वप्रकाशकः ।

तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां प्रकाश्यते ॥ ૧ ॥

ૐકાર એ સર્વવેદના સારરૂપ છે, અને બ્રહ્મતત્ત્વને પ્રકાશ કરનાર છે. તે પ્રણવની ઉપાસનાવડે મુમુક્ષુઓના ચિત્તના સમાધાનને નિરૂપણ કરાય છે. ૧.

आसीदेकं परं ब्रह्म नित्यमुक्तमविक्रियम् ।

तत्स्वमायासमावेशाद्बीजमव्याकृतात्मકम् ॥ ૨ ॥

પ્રથમ નિત્યમુક્ત અને વિક્રિયાથી રહિત એવું એક પરબ્રહ્મ હતું, તે પોતાની માયામાં સારી રીતે પ્રતિબિંબિત થવાથી અવ્યાકૃતરૂપ (ઈશ્વરરૂપ) જગત્તરું બીજ થયું. ૨.

तस्मादाकाशमुत्पन्नं शब्दतन्मात्ररूपकम् ।

સ્પર્શાત્મકસ્તતો વાયુસ્તેજો રૂપાત્મકં તતઃ ॥ ૩ ॥

તે બીજથી જેનો શબ્દ ગુણ છે એવું આકાશ ઉત્પન્ન થયું, તે આકાશથી સ્પર્શગુણવાળો વાયુ ઉત્પન્ન થયો, અને તે વાયુથી જેનો રૂપ ગુણ છે એવું તેજ ઉત્પન્ન થયું. ૩.

आपो रसात्मिकास्तस्मात्ताभ्यो गंधात्मिका मही ।

शब्दैकगुणमाकाशं शब्दस्पर्शगुणो मरुत् ॥ ૪ ॥

તે તેજથી રસરૂપ એવું જલ ઉત્પન્ન થયું, અને તે જલથી ગંધગુણવાળી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. તેમાં આકાશ એક શબ્દગુણવાળું છે, અને વાયુ શબ્દ ને સ્પર્શ એવા બે ગુણવાળો છે. ૪.

શબ્દસ્પર્શરૂપગુણૈસ્ત્રિગુણં તેજ ઉચ્યતે ।

શબ્દસ્પર્શરૂપરસગુણૈરાપશ્વતુર્ગુણાઃ ॥ ૬ ॥

તેજ એ શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ એ ત્રણ ગુણુવાળું કહેવાય છે, અને જલના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ એ ચાર ગુણો છે. ૫.

શબ્દસ્પર્શરૂપરસગન્ધૈઃ પશ્ચગુણા મહી ।

તેભ્યઃ સમભવત્ સૂત્રં લિઙ્ગં સર્વાત્મકં મહત્ ॥ ૬ ॥

પૃથ્વી એ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એવા પાંચ ગુણુવાળી છે. તે અપચીકૃત પચમહાભૂતથી સૂત્રાત્મા જેને સર્વના લિંગ-શરીરરૂપ અથવા મહત્ કહે છે, તે ઉત્પન્ન થયા. ૬.

તતઃ સ્થૂલાનિ ભૂતાનિ પશ્ચ તેભ્યો વિરાડભૂત ।

પશ્ચીકૃતાનિ ભૂતાનિ સ્થૂલાનીત્યુચ્યતે બુધૈઃ ॥ ૭ ॥

તે અપચીકૃત પચમહાભૂતથી પાંચ સ્થૂલભૂત ઉત્પન્ન થયાં, અને તેથી વિગ રવરૂપ ઉત્પન્ન થયું. પંચીકૃત એવાં પચમહાભૂતને વિદ્વાનો સ્થૂલભૂતો એવી સંજ્ઞાથી કહે છે. ૭.

પૃથિવ્યાદીનિ ભૂતાનિ પ્રત્યેકં વિભજેદ્વિધા ।

एकैकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्पुनः ॥ ८ ॥

પૃથિવ્યાદિ જે અપચીકૃત પચમહાભૂત છે, તે પ્રત્યેકના જે પ્રકારે વિભાગ કરે, અને પુનઃ તેનો એક એક ભાગ લઇને તેના ચાર પ્રકારે વિભાગ કરે. ૮.

एकैकं भागमेकस्मिन्भूते संवेशयेत्क्रमात् ।

ततश्चाकाशभूतस्य भागाः पञ्च भवन्ति हि ॥ ९ ॥

અને પછી એક એક ભાગને ક્રમપૂર્વક એક એક ભૂતને વિશે નાખે, તેથી (એમ કરવાથી) આકાશભૂતના પાંચ ભાગો થાય છે. ૯.

વાય્વાદિભાગાશ્ચત્વારો વાય્વાદિષ્વેવમાદિશેત્ ।

પશ્ચીકરણમેતત્સ્યાદિત્યાહુસ્તત્ત્વદર્શિનઃ ॥ ૧૦ ॥

એ પ્રમાણે વાયુ આદિમા વાયુ આદિના ચાર ભાગોની વ્યવસ્થા કરે. એ પંચીકરણ થયું, એમ તત્ત્વદર્શિઓ કહે છે. ૧૦.

પશ્ચીકૃતાનિ ભૂતાનિ તત્કાર્યં ચ વિરાટ્ભવેત્ ।

સ્થૂલં શરીરમેતત્સ્યાદશરીરસ્ય ચાત્મનઃ ॥ ૧૧ ॥

એ પંચીકૃતભૂતો છે, અને તેઓનું કાર્ય વિરાટસ્વરૂપ છે. તે વિરાટ નિરાકાર જે પરમાત્મા તેનું સ્થૂલશરીર છે. ૧૧.

અધિદૈવતમધ્યાત્મમધિભૂતમિતિ ત્રિધા ।

एकं ब्रह्म विभागेन भ्रमाद्भाति न तत्त्वतः ॥ १२ ॥

અધિદૈવ, અધ્યાત્મ અને અધિભૂત એમ ત્રણ પ્રકારના વિભાગવડે એક બ્રહ્મ ભ્રમથી જણાય છે, પણ તત્ત્વથી (વાસ્તવિક રીતે) એમ નથી. ૧૨.

इन्द्रियैरर्थविज्ञानं देवतानुग्रहान्वितैः ।

शब्दादिविषयं ज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥ १३ ॥

દેવતાના અનુગ્રહયુક્ત એવી ઇન્દ્રિયોથી જે બહારના વિષયનું જ્ઞાન થાય છે, તે શબ્દાદિ વિષયનું જ્ઞાન જાગૃત્ત્વ અવસ્થાનું કહેવાય છે. ૧૩.

श्रोत्रमध्यात्ममित्युक्तं श्रोतव्यं शब्दलक्षणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं दिशस्तत्रાધિદૈવતम् ॥ ૧૪ ॥

શ્રોત્ર (કાન) અધ્યાત્મ છે એમ કહ્યું છે, સાંભળવાના વિષયરૂપ શબ્દ તે અધિભૂત કહેા છે, અને ત્યાં દિશા એ અધિદૈવત છે. ૧૪.

त्वगध्यात्ममिति प्रोक्तं स्पष्टव्यं स्पर्शलक्षणम् ।

अधिभूतं तदित्युक्तं वायुस्तत्रાધિદૈવતम् ॥ ૧૫ ॥

આમડી એ અધ્યાત્મ કહેત છે, સ્પર્શ કરવાના વિષયરૂપ જે સ્પર્શ તે અધિભૂત છે, અને વાયુ તેમાં અધિદેવત છે. ૧૫.

ચક્ષુરધ્યાત્મમિત્યુક્તં દ્રષ્ટવ્યં રૂપલક્ષણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમાદિત્યોઽત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૧૬ ॥

ચક્ષુ અધ્યાત્મ છે એમ કહેલું છે, જોવાના વિષયરૂપ જે રૂપ તે અધિભૂત કહેલું છે, અને તેમાં સૂર્ય અધિદેવત છે. ૧૬.

જિહ્વાઽધ્યાત્મં તથા સ્વાદ્યમધિભૂતં રસાત્મકમ્ ।

વરુણો દેવતા તત્ર જિહ્વાયામધિદૈવતમ્ ॥ ૧૭ ॥

જિહ્વા (જીભ) એ અધ્યાત્મ છે, તેમજ સ્વાદના વિષયરૂપ જે રસ તે અધિભૂત છે, અને તે જિહ્વાને વિષે અધિદેવત વરુણુદેવ છે. ૧૭.

ગ્રાણમધ્યાત્મમિત્યુક્તં ગ્રાતવ્યં ગન્ધલક્ષણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં પૃથ્વી તત્રાદિદૈવતમ્* ॥ ૧૮ ॥

નાસિકા એ અધ્યાત્મ કહેવાય છે, સુધવાના વિષયરૂપ ગંધ તે અધિભૂત કહેવાય છે, અને તેમાં પૃથ્વી એ અધિદેવત છે. ૧૮.

વાગધ્યાત્મમિતિ પ્રોક્તં વક્તવ્યં શબ્દલક્ષણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમામિસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૧૯ ॥

વાણી એ અધ્યાત્મ કહેવાય છે, બોલવાના વિષયરૂપ જે શબ્દ તે અધિભૂત કહેવાય છે, અને તેમાં અધિદેવત અમિ છે. ૧૯.

હસ્તાવધ્યાત્મમિત્યુક્તમાદાતવ્યં ચ યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમિન્દ્રસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૦ ॥

* અશ્વિનાર્વાધિદૈવતમ્ એવું પાઠાતર છે. તેનો અર્થ અશ્વિનિકુમારો એ અધિદેવત છે એવો થાય છે.

હાથ એ અધ્યાત્મ કહેવાય છે, જે ગ્રહણ કરવાનો વિષય તે અધિભૂત કહેવાય છે, અને ધ્રુવ તેમાં અધિદેવત છે. ૨૦.

પાદાવધ્યાત્મમિત્યુક્તં ગન્તવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં વિષ્ણુસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૧ ॥

પગ એ અધ્યાત્મ કહેવાય છે, તેમાં જે જવાનો વિષય તે અધિભૂત કહેવાય છે, અને તેમાં અધિદેવત વિષ્ણુ છે. ૨૧.

પાયુરધ્યાત્મમિત્યુક્તં વિસર્ગસ્તત્ર યો ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં ત્યુસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૨ ॥

ગુદા અધ્યાત્મ કહેવાય છે, તેમાં જે મલત્યાગનો ધર્મ છે એ અધિભૂત કહેવાય છે, અને તેમાં અધિદેવત મૃત્યુ છે. ૨૨.

ઉપસ્યેન્દ્રિયમધ્યાત્મં સ્ત્રિયાદ્યાનન્દકારણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમધિદૈવં પ્રજાપતિઃ ॥ ૨૩ ॥

લિંગેન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે, સ્ત્રી આદિવડે જે આનન્દનો હેતુ તે અધિભૂત કહેવાય છે, અને પ્રજાપતિ તેના અધિદેવ છે ૨૩.

મનોઽધ્યાત્મમિતિ પ્રોક્તં મન્તવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં ચન્દ્રસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૪ ॥

મન અધ્યાત્મ કહેવાય છે, તેમાં જે મનનનો વિષય તે અધિભૂત છે એમ કહેલું છે, અને તેમાં અધિદેવ ચન્દ્ર છે. ૨૪.

બુદ્ધિરધ્યાત્મમિત્યુક્તં બોધવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમધિદૈવં બૃહસ્પતિઃ ॥ ૨૫ ॥

બુદ્ધિ અધ્યાત્મ છે એમ કહેલું છે, તેમાં જે જાણવાનો વિષય છે તે અધિભૂત છે એમ કહેલું છે, અને બૃહસ્પતિ તેના અધિદેવ છે. ૨૫.

અહંકારસ્તથાધ્યાત્મમહંકર્તવ્યમેવ ચ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં રુદ્રસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૬ ॥

તેમજ અહંકાર એ અધ્યાત્મ છે, અને અહંકારનો વિષય એ અધિભૂત છે એમ કહેલ છે, તથા તેમાં અધિદૈવત રુદ્ર છે. ૨૬.

ચિત્તમધ્યાત્મમિત્યુક્તં ચેતવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં ક્ષેત્રજ્ઞોઽત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૭ ॥

ચિત્ત અધ્યાત્મ છે એમ કહેલું છે, તેમાં જે ચિંતનનો વિષય છે તે અધિભૂત કહેવાય છે, અને અહિં ક્ષેત્રજ્ઞ એ અધિદૈવત છે. ૨૭.

તમોઽધ્યાત્મમિતિ પ્રોક્તં વિકારસ્તત્ર યો ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમીશ્વરોઽત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૮ ॥

અજ્ઞાન અધ્યાત્મ એમ કહેવાય છે, તેમાં જે વિકાર (કાર્ય) થાય છે તે અધિભૂત એમ કહેવાય છે, અને અહિં 'ઈશ્વર' તેના અધિદૈવ છે.

બાહ્યાન્તઃકરણૈરેવં દેવતાનુગ્રહાન્વિતૈઃ ।

સ્વં સ્વં ચ વિષયજ્ઞાનં તજ્જાગરિતમુચ્યતે ॥ ૨૯ ॥

એવી રીતે દેવતાઓના અનુગ્રહથી યુક્ત એવી કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોવડે તથા અંતઃકરણવડે જે પોતપોતાના વિષયનું કર્મ તથા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જાગરિત કહેવાય છે. ૨૯.

સેયં જાગરિતાવસ્થા શરીરં કરણાશ્રયમ્ ।

યસ્તયોરભિમાની સ્યાદિશ્વરો ઇત્યભિધીયતે ॥ ૩૦ ॥

તે આ જાગરિત અવસ્થા અને કરણના આશ્રયરૂપ એવું શરીર તે બેના જે અભિમાની છે, તે વિશ્વ એ રીતે કહેવાય છે. ૩૦.

વિશ્વં વૈરાજરૂપેણ પश्यેદ્દેદનિવૃત્તયે ।

જ્ઞાનેન્દ્રિયાણિ પञ्चૈવ પञ્ચ કર્મેન્દ્રિયાણિ ચ ॥ ૩૧ ॥

તે વિશ્વને બેદની નિવૃત્તિને અર્થે વિરાડરૂપે જુએ. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે. ૩૧.

શ્રોત્રત્વદ્વનયનં ઘ્રાણં જિહ્વા ધીન્દ્રિયપञ्ચકમ્ ।

વાક્પાણિપાદપાયૂપસ્થાઃ કર્મેન્દ્રિયપञ्ચકમ્ ॥ ૩૨ ॥

કાન, આમડી, આંખ, નાસિકા ને જલ એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, અને વાણી, હાથ, પગ, ગુદા ને ત્રિંગેન્દ્રિય એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે. ૩૨.

મનોબુદિરહંકારાશ્ચિત્તં ચેતિ ચતુષ્ટયમ્ ।

સંકલ્પાશ્ચ મનરૂપં બુદ્ધિર્નિશ્ચયરૂપિણી ॥ ૩૩ ॥

મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત એ અંતઃકરણચતુષ્ટય છે. તેમાં મન સંકલ્પરૂપ છે ને બુદ્ધિ નિશ્ચયરૂપ છે. ૩૩.

અભિમાનાત્મકસ્તદ્વદહંકારઃ પ્રકીર્તિતઃ ।

અનુસંધાનરૂપં યત્ ચિત્તમિત્યભિધીયતે ॥ ૩૪ ॥

તેમજ અહંકાર અભિમાનરૂપ કહેવા છે, અને જે ચિત્ત છે તે સ્મરણરૂપ ધર્મવાળું કહેવાય છે. ૩૪.

પ્રાણોઽપાનસ્તથા વ્યાન ઉદાનાશ્ચયસ્તથૈવ ચ ।

સમાનશ્ચેતિ પञ્ચૈતાઃ કીર્તિતાઃ પ્રાણવૃત્તયઃ ॥ ૩૫ ॥

પ્રાણ અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન એ પાંચ પ્રાણની વૃત્તિઓ કહેલી છે ૩૫.

સ્વં વાય્વગ્ન્યમ્બુક્ષિતયો ભૂતસૂક્ષ્માણિ પञ્ચકમ્ ।

અવિદ્યાકામકર્માણિ લિઙ્ગં પુર્યષ્ટકં વિદુઃ ॥ ૩૬ ॥

આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી એ પાંચ સૂક્ષ્મભૂત છે.

જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, અત કરણો, પ્રાણો, બૃતો, અને અવિદ્યા, કામ, તથા કર્મ એ સર્વ લિંગશરીર છે, તેને વિદ્વાનો પુર્યષ્ટક એમ જાણે છે. ૩૬.

एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यान्मायिकं प्रत्यगात्मनः ।

करणोपरमे जाग्रत्संस्कारोत्थप्रबोधवत् ॥ ૩૭ ॥

પ્રત્યગ્આત્માનુ આ સૂક્ષ્મશરીર માયિક છે. ઇન્દ્રિયો ઉપરામ પામે સતે જાગૃતતા સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનની પેઠે. ૩૭.

ग्राह्यग्राहकरूपेण स्फुरणं स्वप्न उच्यते ।

अभिमानी तयोर्यस्तु तैजसः परिकीर्तितः ॥ ૩૮ ॥

ગ્રહણ કરવાયોગ્ય અને ગ્રહણ કરનાર એ બેના રૂપે કરીને જે સ્ફુરણ થાય છે, તે સ્વપ્ન એમ કહેવાય છે, અને તે બેનો જે અભિ-માની તે તૈજસ કહેવાય છે. ૩૮.

हिरण्यगर्भरूपेण तैजसं चिन्तयेद्बुधः ।

चैतन्याभासखचितं शरीरद्वयकारणम् ॥ ૩૯ ॥

હાલો માણસ બંને શરીરના કારણરૂપ અને ચૈતન્યાભાસથી યુક્ત એવા તૈજસને હિરણ્યગર્ભરૂપે ચિત્તન કરે. ૩૯.

आत्माज्ञानं तदव्यक्तमव्याकृतमितीर्यते ।

न सन्नासन्न सदसद्भिन्नाभिन्नं न चोभयम् ॥ ૪૦ ॥

આત્માને આશ્રયે રહેલું અજ્ઞાન તે અવ્યક્ત છે, ને તે અવ્યાકૃત છે એમ કહેવાય છે; તે સત્ નથી, અસત્ નથી, અને સત્અસત્ નથી; તેમ આત્માથી ભિન્ન નથી, અભિન્ન નથી, તથા ભિન્નાભિન્ન નથી ૪૦.

न सभागं न निर्भागं न चाप्युभयरूपकम् ।

ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानाद्धેયં मिथ्यात्वकारणात् ॥ ૪૧ ॥

તે સ્વયય નથી, નિસ્વયય નથી, અને ઉભયરૂપ પણ નથી.

મિથ્યાપણાના જ્ઞાનથી બ્રહ્માત્માના એકપણાના વિજ્ઞાનવડે તે હેય છે. ૪૧.

જ્ઞાનાનામુપસંહારો બુદ્ધેઃ કારણતાસ્થિતિઃ ।

વટર્વાજે વટસ્યેવ સુપ્તિરભિધીયતે ॥ ૪૨ ॥

બાહ્ય તથા આંતર જ્ઞાનોનો ઉપસંહાર, અને વડના બીજમાં વડની પેઠે બુદ્ધિની કારણપણાવડે સ્થિતિ, તે સુપ્તિ કહેવાય છે. ૪૨.

અભિમાની તયોર્યસ્તુ પ્રાજ્ઞ इत्यभिधीयते ।

જગત્કારણરૂપેણ પ્રાજ્ઞાત્માનં વિચિન્તયેત્ ॥ ૪૩ ॥

તે બેનો (બંને અવસ્થાના જ્ઞાનોના અભાવનો ને બુદ્ધિના બીજ-ભાવનો) જે અભિમાની તે પ્રાજ્ઞ એમ કહેવાય છે. મુમુક્ષુ પ્રાજ્ઞાત્માને જગતના કારણરૂપે ચિંતન કરે છે. ૪૩.

વિશ્વતૈજસસૌષુપ્તવિરાદ્સૂત્રાક્ષરાત્મભિઃ ।

વિભિન્નમિવ સંમોહાદેકં તત્ત્વં ચિદાત્મકમ્ ॥ ૪૪ ॥

ચૈતન્યરૂપ એક તત્ત્વ અતિ અવિવેકથી વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાજ્ઞ, વિરાદ્, સૂત્રાત્મા ને અક્ષરરૂપે ભેદ પામેલાંજેવુ જણાય છે. ૪૪.

વિશ્વાદિકં ત્રયં યસ્માદ્વૈરાજાદિત્રયાત્મકમ્ ।

એકત્વેનૈવ સંપश्येदन्याभावप्रसिद्धये ॥ ૪૫ ॥

જેથી વિશ્વાદિક જે ત્રણ તે વૈરાગ્યદિ ત્રણરૂપ છે, તેથી બી-જના અભાવની સારી રીતે સિદ્ધિને અર્થે તેમને એકપણાવડેજ જુએ ૪૫.

ઐકારમાત્રમસ્થિલં વિશ્વં પ્રાજ્ઞાદિલક્ષણમ્ ।

વાચ્યવાચકતાભેદાદ્ભેદેનાનુપલબ્ધિતઃ ॥ ૪૬ ॥

વાચ્યવાચકતાના અભેદથી અને પૃથક્પણાવડે અભાવ હોવાથી પ્રાજ્ઞાદિ લક્ષણવાળું સમગ્ર જગત્ ઐકારમાત્ર છે. ૪૬.

અકારમાત્રં વિશ્વં સ્યાદુકારસ્તૈજસઃ સ્મૃતઃ ।

પ્રાણો મકાર इत्येवं परिपश्येत्क्रमेण तु ॥ ૪૭ ॥

પ્રાણા તે વિશ્વ છે, ઉકારને તૈજસ કહેલો છે, અને મકાર
ગીતે ક્રમે કરીને જુએ. ૪૭.

નિન્યાતિપ્રયત્નતઃ ।

વિલાપયેત્ ॥ ૪૮ ॥

વિચારીને

ક્રમેથી નિન્યાતમાન વિષે લય કરે ૪૮.

અકારં પુરુષં વિશ્વમુકારે પ્રવિલાપયેત્ ।

ઉકારં તૈજસં સૂક્ષ્મં મકારે પ્રવિલાપયેત્ ॥ ૪૯ ॥

વિરાટ અને વિશ્વરૂપ અકારનો ઉકારમાં સારી રીતે લય કરે.
સૂત્રાત્મા ને તૈજસરૂપ ઉકારનો મકારમાં સારી રીતે લય કરે. ૪૯.

મકારં કારણં પ્રાણં ચિદાત્માનિ વિલાપયેત્ ।

ચિદાત્માઽહં નિત્યશુદ્ધબુદ્ધમુક્તસદૃશઃ ॥ ૫૦ ॥

અવ્યાકૃત અને પ્રાણરૂપ મકારનો ચિદાત્માને વિષે સારી રીતે લય
કરે જે હું ચિદાત્મા, નિત્યશુદ્ધ, નિત્યબુદ્ધ, નિત્યમુક્ત, સદૃશ, અદ્વય.

પરમાનન્દસંદોહો વાસુદેવોઽહમોમિતિ ।

જ્ઞાત્વા વિવેચકં ચિત્તં તત્સાક્ષિણિ વિલાપયેત્ ॥ ૫૧ ॥

પરમાનન્દના સમૂહરૂપ અને વાસુદેવરૂપ હું ઊંકારરૂપ છું, એમ
જાણીને વિવેચન કરનાર જે ચિત્ત તેના તેના સાક્ષિરૂપ ચિદાત્મામાં
સારી રીતે લય કરે. ૫૧.

ચિદાત્માનિ વિલીનં ચ તચ્ચિત્તં ન વિચાલયેત્ ।

પૂર્ણબોધાત્મનાઽસીત પૂર્ણચલસમુદ્રવત્ ॥ ૫૨ ॥

ચિદાત્માને વિષે વિલીન કરેલા તે ચિત્તને ક્યાં પણ ચલાયમાન ન કરે, અને પૂર્ણ અને અચલ સમુદ્રની પેઠે પૂર્ણમોહરૂપે (સ્થિર) થાય. ૫૨.

एवं समाहितो योगी श्रद्धाभक्तिसमन्

जितेन्द्रियो जितक्रोधः -

એ રીતે શ્રદ્ધા

તવાળો યોગી

आदिमध्यावसानेषु दुःखं सबामद यतः ॥

तस्मात्सर्वं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेत्सदा ॥ ૫૪ ॥

જે હેતુથી આદિ, મધ્ય અને અંતમાં આ સર્વ જગત્ દુઃખ-રૂપ છે, તે હેતુથી સર્વનો પરિત્યાગ કરીને સદા તત્ત્વમાં છે નિષ્ઠા જેની એવો થાય. ૫૪.

यः पश्येत्सर्वगं शान्तमानन्दात्मानमद्वयम् ।

न तेन किञ्चिदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वाऽवशिष्यते ॥ ૫૫ ॥

જે યોગી સર્વવ્યાપક, શાંત, આનંદરૂપ અને અદ્વય એવા આત્માને જુએ છે, તે યોગીને ખીજું કંઈ પામવાયોગ્ય કે જાણવાયોગ્ય અવશેષ રહેતું નથી. ૫૫

वासुदेवं परं ब्रह्म सर्वभूताशये स्थितम् ।

कृतकृत्यो भवेद्विद्वान् जीवन्मुक्तो भवेत्सदा* ॥ ૫૬ ॥

*કૃતકૃત્યો ભવેદ્વિદ્વાન્ જીવન્મુક્તો ભવેત્સદા । આત્મન્યાસરૂપભાવસ્તુ જગદેતન્ન વીક્ષતે ॥ એવું પાઠાંતર છે. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે:-તે વિદ્વાન્ કૃતાર્થ થાય છે, ને સર્વદા જીવન્મુક્ત થાય છે. આત્મામાં આરંભ ભાવવાળો તે આ જન્મને જોતો નથી.

ર્વા પ્રાણીઓના અતઃકરણમાં સ્થિત વાસુદેવ પરબ્રહ્મને જે
જ, તે વિદ્યાન કૃતકૃત્ય થાય છે અને સદા જીવન્મુક્ત થાય છે. ૫૬
કદાચિદ્ વ્યવહારે તુ દ્વંતં યદ્યપિ પશ્યતિ ।

ત્રેક્ષેણ ન યશ્યતિ ચિદન્વયાત્ ॥ ૫૭ ॥

તેને જુએ છે, પણ ચૈતન્યના

પ્રાગ

૭ ૧૧૫૧ ।

પ્રાતિભાસઃ શરારસ્ય તદા પ્રારબ્ધસંચયાત્ ॥ ૫૮ ॥

કિંતુ દિશાની ભ્રાતિ અને ચંદ્રના વિભાગની પેઠે તે દ્વૈતને મિ-
થ્યારૂપે જ જુએ છે, અને શરીરની પ્રતીતિ તો પ્રારબ્ધનો સંચય
હોવાથી થાય છે. ૫૮.

તસ્ય તાવદેવ ચિરમિત્યાદિશ્રુતિરબ્રવીત્ ।

પ્રારબ્ધસ્યાનુવૃત્તિસ્તુ મુક્તસ્યાભાસમાત્રતઃ ॥ ૫૯ ॥

તેને વિદેહકૈવલ્યમાં પ્રારબ્ધના ક્ષયપર્યંતનો જ વિહંગ છે, ઇત્યાદિ
શ્રુતિ પણ એમ જ કહે છે. પ્રારબ્ધની અનુવૃત્તિ તો મુક્તને આભાસ-
માત્રથી છે. ૫૯.

સર્વદા મુક્ત એવ સ્યાજ્ઞાતતત્ત્વઃ પુમાનસૌ ।

પ્રારબ્ધભોગશેષસ્ય સંક્ષયે તદનન્તરમ્ ॥ ૬૦ ॥

જાણેલું છે તત્ત્વ જોણે એવો આ પુરુષ સર્વદા મુક્ત જ છે, અને
પ્રારબ્ધભોગના શેષનો સારી રીતે નાશ થયે સતે તે પછી, ૬૦.

અવિશ્રાન્તિમિરાતીતં સર્વાભાસવિવર્જિતમ્ ।

ચૈતન્યમમલં શુદ્ધં મનોવાચામગોચરમ્ ॥ ૬૧ ॥

અવિદ્યારૂપી અધારાથી પર, સર્વ આભાસથી અત્યંત
ચૈતન્યરૂપ, શુદ્ધ, મનવાણીના અવિષય, ૬૧

વાચ્યવાચકનિર્મુક્તં હેયોપાદેયવર્જિતમ્ ।

પ્રજ્ઞાનઘનમાનન્દં વૈષ્ણવં પદમશ્નન્ ॥

વાચ્યવાચકથી નિર્મુક્ત

રહિત અર્જુના

પામે છે. ૬૨.

इदं प्रकरणं यत्नाज्ज्ञातव्यं भगवत्तमैः ।

अमानित्वादिनियमैर्गुरुभक्तिप्रसादतः ॥ ६३ ॥

આ પ્રકરણ અમાનીપાત્ર છત્યાદિ નિયમોથી અને ગુરુભક્તિના
પ્રસાદથી પવિત્રતમ પુરુષોએ યત્નથી જાણવાયોગ્ય છે. ૬૩.

इमां विद्यां प्रयत्नेन योगी संध्यासु सर्वदा ।

समभ्यसेदिहामुत्रभोगानासक्तधीः सुधीः ॥ ६४ ॥

આ લોક પરલોકના ભોગોમાં આસક્તિવિનાની બુદ્ધિવાળો તથા
નિર્મલબુદ્ધિવાળો યોગી આ વિદ્યાનો સર્વદા સંધ્યાકાલમાં પ્રયત્નવડે
સારી રીતે અભ્યાસ કરે. ૬૪.

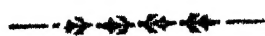
रागद्वेषादिरहितस्स्वात्मानं चिन्तयेत्सदा ।

स एव जीवन्मुक्तो वा न पुनर्भवसंभवः ॥ ६५ ॥

જે પુરુષ રાગદ્વેષાદિથી રહિત થઈ નિરંતર સ્વાત્માનું ચિંતન કરે,
તેજ જીવન્-મુક્ત છે, અને તેને પુનર્જન્મનો સંભવ નથી. ૬૫.

इति श्रीमत्सुरेश्वराचार्यविरचितं पञ्चीकरणवार्तिकं समाप्तं ॥

મુનાતન ધર્મની ગર્જનાઓના ગ્રાહકોને અભ્યર્થના.

પ્રથમ વર્ષની ૮-૯ અને ૧૦ મી ગર્જનાઓના પુસ્તકમાં ૧૧૧ ના પૃષ્ઠકરેલી વિશ્વમિ અમારે ના છૂટકે ફેંવવી પડી છે. તેનું કારણ જાણવામા આવતા સજ્જન મહાશયોને તે યોગ્યજ લાગશે. ૧૧ મી ને ૧૨ મી ગર્જનાઓમા “ સાસરે જતી પુત્રીને પિતાના પ્રબોધ. ” એ વિષય પ્રકટ કરવાનો હતો. પરંતુ તે અનુપમ લેખ બેજ ગર્જનાઓના ત્રણ કે ચાર ફેરમોમા સમાઇ શકે એવો ન હતો, પણ આશરે સાત—આઠ ફેરમો હોય તોજ માયી શકે એમ જણાવાથી ૧૧ મી ને ૧૨ મામા બીજા વિષય પ્રકટ કરી, હવે પછીની બીજા વર્ષની ૧ લી, ૨ જી, ૩ જી અને ૪ થી ગર્જનાઓના બેગા પુસ્તકમા પૂર્વોક્ત વિષય પ્રકટ કરવા ધાર્યું છે. એ પ્રસિદ્ધિમા આવેલા વિષયના નામ ઉપરથી કાંઇ પણ સજ્જને એવી કલ્પના કરવી નહિ કે—એમાં તો નામ પ્રમાણે શુભવાળું લખાણ હોવાથી એ સ્ત્રી ઉપયોગી લેખ માત્ર સ્ત્રીઓજ વાંચશે. પણ એ વિષયનું એવું નામ તો અમારે કાંઇ એક અસાધારણ કાનુને લઇને જ રાખવું પડ્યું છે; પણ લેખ તો સર્વ આખાલવૃદ્ધ સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો અને અન્યાશ્રમીઓને પણ અવલોકન કરવા યોગ્ય છે. અને સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓને તો મોટામાં મોટું કંઠાલરણ કે ચૂડામણિ સમાન છે. માટે સર્વ હરિજનોને તથા ધર્મ, શક્તિ, નીતિ અને શુદ્ધ વ્યવહારગ્નાન મેળવવાની ઇચ્છાવાળા સર્વ ગૃહસ્થોને તે વિષય ઉપયોગી છે. તેને પ્રસંગે પ્રસંગે ધર્મનીતિના બોધવયનોથી સારી રીતે શણગારવામાં આવ્યો છે. ને હવે તે પછીની ગર્જનાઓમાં ધણાં રસિક આખ્યાને સાથે બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાન-

૨૨ અને સન્યાસી એ નામના, નામ પ્રમાણે આશ્રમધર્મોનું સ
નિરૂપણ કરનારા ઉચા વિષયો લખ જન સમાજની સેવા બાજુ
ધાર્યું છે કે તે અમારી ધારણા શ્રીવિશ્વનિયતા અમને સહાય
પૂર્ણ કરશે

સનાતન ધર્મની ગર્જનાઓની પ્રતિદ્વિધી આ સંસ્થાને
પ્રકૃતિ તના બીજને આર્થિક લાભ કામ પણ નથી તે વિવેકી
સ્થાના બાળ્યના બદાર નહિ હોય પણ સરથા સનાતનનાને (
લેખો મેળવવા, પ્રેસોમાં સમયસર છપાવવા, પ્રકાશકોમાં અને
એટલે પગલેજ પુસ્તકો પ્રકટ કરવાનું ખર્ચ નબો એના કાર્યમાં કાત
આજી પરાકાષ્ટા નથી નહિ વન્ધ્યા વિજ્ઞાનાતિ પુર્વાપસવચ્ચેદનામ્ ॥

મં ૦ મં ૦ ત્રિ ૦

મંત્રી.

પૂજ્યપાદ મહાત્મા શ્રીમન્નાથયેતગીશ્વરની છબી.

દાથી ઉપર બીરાજમાન થયેલા મને સેકડો સ્ત્રી પુરુષો
તેઓશ્રીને લેવા માટે સામા આવેલા તે દેખાવની આ ૧૪૪૧૧ સા-
બકની છબી છે. આ છબી ખાસ ઘરમાં રાખવા લાયક છે. મૂલ્ય
રૂ. ૧-૦-૦. ગર્જનાના ગ્રાહકો માટે રૂ. ૦-૧૨-૦. વિ. પિ અને
પોષ્ટેજ ખર્ચ લુગ્નું પડશે.

મળવાનું રેકાર્ડ:—

મણિલાલ મગનલાલ ત્રિવેદી.

અમદાવાદ.

